

چھلنی کی پیاس

(کلیات)

محب عارفی

چھلنی کی پیاس

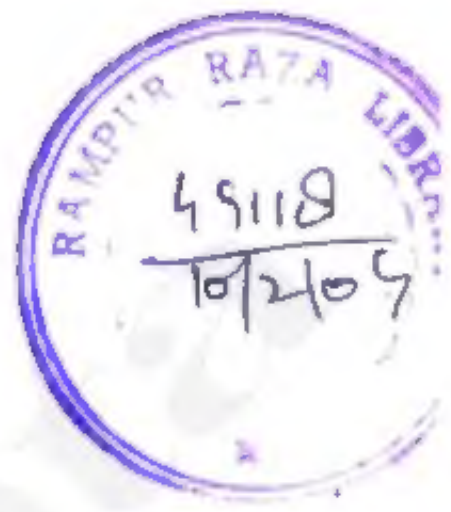
(کلیات)

محب عارفی

پیشکش: بیگم غوثیہ محب عارفی

تمہ کشائی کا محبت کس کو دماغ
کر کے تمہ اپنے کنائے رکھے

اب یہی فن ہے کہ پایابی کو
گدے پانی سے چھپائے رکھے

جلد حقوق بحق مصنف محفوظ

کتاب	تجلی کی پاس (کلیات)
مصنف	محب ماری
اہتمام	رسانچہ عالی
ترنہیں	خالد یاز علی
سرورق	سافٹ سیک کمپیوٹرز
کمپوزنگ	محمد امیر احمد۔ ایس آر پبلشرز

42، پریس جمیرز،

آئی، آئی، چندری گروڈ، کراچی، فون: 2217303

ضخامت	296 صفحات
سال اشاعت	2000ء
مطبع	لاہور پبلشرز
قیمت	200 روپے

ناشر

ایس آر پبلشرز

47، قمرہ طور، پریس جمیرز، آئی آئی چندری گروڈ، کراچی۔

فون 2211961 - 2211944، فیکس 2628201 - 2628201، e-mail: saz@super.pk - saz@pienet.net

تصدق احمد خاں کے نام

مجھ سے جو ہیں مجھ سے زیادہ قریب

ابتدائیہ	11
غزلیں	
سحر ہو یا اجاز ہو کچھ ہو خط اس نے ایسا لکھا ہے	16
وہ بھی مالک پہ کرم اس پہ فدا ہوں میں بھی	18
آئے نظرش میرے پائے شوق لا حاصل میں کیا	20
جیسے باہر ساز کے پردے سے نکلا ہی نہیں	22
پوچھتا ہوں گردش وقت تغیر اسے میں	24
اشاروں میں وہ کھل جاتا ہے کتنا	26
نظر جلوں کو آنے لگی تھی اتنی قریب رسائی کہ بس	28
نظر طلب خود نمایاں ہیں پھر یہ سیاست کیسی ہے	30
مجھ کو جھوٹوں ہی سہی جلوہ دکھائے تو کوئی	32
اس کو پا جاؤں کبھی ایسا مقدمہ ہے کہاں	34
دحر ہی کیا ہے یہاں چشم آرزو کے لیے	36
گلے بکاوں اسے میں سائل کچھ بھی ہو	38
بے پردگی میں ہزار آستے ایسا کوئی نہیں	40
کیا چمکتا ہے میں سو چمک رہا گیا	42
ہم لہ لہتے معنی بزم لامکاں سے آئے ہیں	44
کون آتا ہے جہاں ہوں وہ مکان ہے میرا	46
ہوئی مرے بدن کی سیاست مری نہیں	48
آنکھ زباں پر جو سخن ہو کے رو گیا	50
وہ گیا کچھ سے کچھ سے گیا کچھ بھی نہیں	52

- 54 صحرایی میر منظر دریائی دیکھے
56 صنعت مری قحی صحر فطرت نے چھین لی
58 اے جنوں تیرے ہنر اس کو دکھاؤں کہ نہیں
60 نظر کے ہاتھ جو منظر بھی نہ آنے پائے
62 ہو گیا قانون قدرت نام اب تقدیر کا
64 یہ تو ظاہر ہے مجھے جاننے والا کوئی
66 راز جو نہر نقاب اس نے چھپا رکھا ہے
68 ہو جا ہے جان آرزو مطلب جو بر آتا نہیں
70 بھی نہ شمع شبستان اگر نہ آئے گا
72 خیال ذہن حکم سے زبان نمر جائے
74 دل ہے مکن کہ وہ جان تمنا کو ہرگز نہ لو لگتا ہے
76 مجھ کو طلب توئی دنیا کی ہے
78 مل کے دیکھوں تو کہ ملک جاوہر ہو جا ہے کیا
80 روئے نہ چاہیں کہ دنیا ہے تمنا کی قیام
82 اور گیسو کا کھر جا جائے گا
84 عشق میں ہم کو تلمذ اپنے فطرت کر سے ہے
86 بے قیدی دانش حاضر کی تعبیر مری ہے سب سے الگ
88 ذوق خود چاہتا ہوں میں اب ایسا بھی نہیں
90 دلیری اس زبانی خال و خد سے عبادت نہیں ہے
92 زندگی کو سفر سے سفر بھی نہیں
94 ماکہ کا ظہارے کو پر وہ کچھ کر
96 ہے قحی یی ہو کی ہم جہاں کیس ہوں گے
98 محب عشق کو فلفلہ چاہتا ہے
100 سایہ جس کا نظر آتا ہے مجھے
103 روشنی ہوں میں، میرا کچھ بتا نہیں ہوتا
104 خدا اپنے آپ کا بے لاگ ایسا کون ہے
106 کچھ نہ ہونے کی حقیقت نہیں جانتی یعنی
107 کچھ نہ ہونے کو ہنر سے دیکھو
109 دھند و فانی ہے میرے دست قدرت پر

- 111 اس طرف بھی جو کوئی سوچ دل آسا ہو جائے
- 113 وہ خالم میری دلجوئی پہ مائل کچھ تو ہوتا ہے
- 115 دل میں سورج کے جاگزیں ہم تھے
- 117 حرمِ ملن کے خداؤ، نیاز مانہ ہے
- 119 ہو گئی میری نظر حدِ نظر سے محروم
- 120 جو پھول شاخ پہ قائم نہیں رہے نہ رہے
- 121 اب یہاں کوئی نہیں، پہلے یہاں تھا کوئی
- 123 عمر بھر جس پہ تکیہ رہا کچھ نہ تھا، دل نہیں مانا
- 125 بحر میں کچھ نہیں قطروں کے سوا کیا کچھ
- 127 بھاری منزل کا سراغ گل بوٹیوں سے پائے کون
- 128 جب آئینے کا کھیں تھا قم تھا کہ باہر سیر کو جاؤں کیسے
- 130 ہوس کی آنکھیں بہت بے حال ہیں لگا ہو کہیں دم لو
- 132 اندر تو حبابوں کے ہو آئے خیال اپنا
- 134 محرومیوں کا اک سبب خود میری وحشت بھی تو ہے
- 136 بڑی ہلک سے ہوئے تھے بلند کو کہاں گئے تھے
- 137 وہ مرا نکس ہے میں نکس اس کا
- 138 شعلے شوق کی آغوش میں کیوں کر آؤں
- 140 جو زخموں سے اپنے سہلے رہیں گے
- 142 اپنی آگ میں بجھتی جائے جتنی جائے کفن اپنا
- 144 کیسے کیسے ملے دن کو سائے میں
- 146 دم بھر کو چلتے چلتے ہم کیا فخر گئے ہیں
- 148 کوئی تصدیق مری باتھہ اگر آتی ہے
- 150 مجھ پر آخر اس انداز کا لکھا کیا کیوں ہے
- 152 خردِ یقیں کے سکون زور کی حواش میں ہے
- 154 ہر ذرے کی نظر سے برستی ہیں وحشیتیں
- 156 اک لہری دیکھی گئی پائے نہ گئے ہم
- 157 ہر حدِ نظر اک منزل ہے، ہر منزل ہے اک حدِ نظر
- 158 وہی ہے پھر غم فردا کہ پھر لے امرؤ
- 160 جلتی ہے شمع، پروہی کی یہ ہے سزا

- 161 بے ہنگام خیال نہ ہو خیر و سرمت
- 162 ذکر اُس محفل میں اپنا ہو کس ایراد ہو
- 164 ہم ہوش سے بے زار ہیں پتے پتے ہیں
نقشبیں
- 166 بن کھلے مرجھائے
- 169 ضمیر کے حضور بن
- 171 نظر کا تیزاب
- 174 حقیقت اسرائیلی
- 182 نہ کا مصرع ہانی
- 184 اہلم کی فریاد
- 187 مرادعت
- 189 گاڑی ضمیر کی
- 192 چھٹی کی پیاس
- 195 ذہنی انتشار
- 197 سلسلہ سار کا تو ہی ہے
- 199 لہر اسے خواب لہر
- 200 ازل سے پہلے
- 202 تقریب ازل
- 203 جدید سائنس کی فرعونیت
- 204 نئے تقاضے
- 207 مصیبت آنکھ والوں کی
- 209 انشائے بے معنی
- 210 کاروان مرگ و فنا
- 212 یکی زعم کی ہے یکی ارتقا
- 215 جراثیم کی مناجات
- 226 یزید کا مژدہ گداہ
- 228 اے دل
- 230 عکس ہوں پھر دُعا کا جو ہے عکس مرا
- 235 آن کے عشق حقیقی کی شاعری (ضمیر)

کل میں نے محب اس کو عجب طور سے دیکھا
آنکھوں نے تو کم دل نے بہت غور سے دیکھا

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ابتدائے سن شعور سے مجھے ہادی النظری موجودات کی ماہیت جان لینے کی خواہش رہی ہے جو عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتی گئی۔ اس شدید سے شدید تر ہوتی ہوئی خواہش نے مجھے تجربی و تجزیاتی سائنسوں کے انتہائی نتائج تحقیق معلوم کرتے رہنے پر ہمیشہ مجبور رکھا۔ میں خود کوئی سائنس دان نہیں ہوں لیکن خوش قسمتی سے مجھے متعدد سربرآوردہ اور بعض نوبل انعام یافتہ محققین سائنس کی ایسی تصنیفات و کتابوں کا دستیاب ہوتا رہا جن میں ہادی النظری موجودات کی انتہائی ترہ سے متعلق، متفق علیہ سائنسی نتائج تحقیق کی وضاحت غیر تکنیکی زبان میں کی گئی ہے۔ ان تصانیف کی مدد سے میں ان لاپید مسائل سے واقف ہوتا رہا جن سے تجربی و تجزیاتی سائنس اپنی رسائی فہم کی آخری حد پر دوچار ہیں +

۲۔ تجربی و تجزیاتی سائنسوں کے متفق علیہ نتائج تحقیق میں تو میرے لیے چون و چرا کی کوئی گنجائش نہیں، اس واسطے کہ ایسے نتائج تحقیق کی صحت و عدم صحت کے جانچنے کا کوئی وسیلہ مجھے میسر نہیں لیکن یہ بھانپنے کے لیے جنید عالم سائنس ہونا لازمی نہیں کہ کوئی تجربی و تجزیاتی سائنس کماں اپنے دائرہ تحقیق سے تجاوز کر کے دائرہ قیاس آرائی میں داخل ہو گئی ہے۔ اور کسی قیاس آرائی پر وہ طبعی سائنسوں کے مستنبیوں ہی کی کیوں نہ ہو، خود غور و فکر کر کے اپنی رائے آپ قائم کرنے سے میں باز نہیں رہ سکتا۔ اس بات کی وضاحت شاید ایسا مثال سے ہو سکے۔ طبعیاتی فلکیات کا ایک فہم Stephen Hawking جو نونہ موجودہ جانشین کہا جاتا ہے، اپنی ایک کتاب History of Time میں لکھتا ہے کہ ابتداء مادی کائنات (دنیا کے ذخیرہ توانائی) کا مجموعی حجم آج کے ایک الیکٹرون سے تھوڑے قریب

برابر تھا: کوئی پندرہ ارب سال ہوئے وہ تقریباً نقطوی حجم، ایک عظیم دھماکے ”بگ بینگ“ (BIG BANG) کے نتیجے میں پھیلنا شروع ہوا اور پھیلتے پھیلتے موجودہ مادی کائنات کے مجموعی حجم تک پہنچا ہے: اور مادی کائنات کے موجودہ مجموعی حجم میں بھی مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ طبعیات فلکیات کا ایک متفق علیہ نتیجہ تحقیق اور اعلیٰ درجے کی ریاضی کا لگایا ہوا ایک حساب ہے جس کے متعلق مجھ جیسے سائنس ور ریاضی نا آشنا کے لیے قیاس آرائی کی کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن اسی کتاب میں، طبعیات کا یہ دعویٰ بھی واضح الفاظ میں مذکور ہے کہ خلاء مطلق (empty Space) کہیں نہیں ہے۔ یہ دعویٰ معقولیت عام کے نزدیک، طبعیات کا نتیجہ تحقیق نہیں ہو سکتا، علمائے طبعیات کی قیاس آرائی کے زمرے میں آتا ہے۔ لہذا اس دعوے کو بے چون و چرا صحیح مان لینا، معقولیت عام کے لیے لازمی نہیں۔ معقولیت عام یہ پوچھ سکتی ہے کہ مادی کائنات (دنیا کے ذخیرہ توانائی) کے مجموعی حجم میں اضافے کے لیے گنجائش، خلاء مطلق نہیں تو اور کیا ہے؟

۲۔ تجربی و تجزیاتی سائنس، اپنی رسائی فہم کی آخری حد پر پہنچ کر، بادی النظری موجودات کی انتہائی ترسے سے متعلق جن باخجل مسائل سے دوچار ہیں وہ مسائل رفتہ رفتہ مجھ متجسس کے ذاتی مسائل بن کر میری احساساتی شخصیت باطنی کی رگ رگ میں سرایت کر گئے۔ ان مسائل کی لکھنیت کے مضمرات پر غور و فکر کر کے اپنی رائے آپ قائم کرتے رہنا، میری افتاد طبع کی مجبوری ہے۔ اپنے ذاتی نتائج فکر سے ہر سوچنے والے کو فطرۃ احساساتی لگاؤ ہوتا ہے، چاہے اُن نتائج فکر تک بعض دوسرے مفکرین پہلے ہی پہنچ چکے ہوں۔ مذکورہ نوعیت کے میرے ذاتی نتائج فکر سے میرا احساساتی لگاؤ، تخلیق انگیز حد تک شدید ہو کر، مختلف زاویوں سے شعر میں ڈھالے جانے پر مصر ہوتا رہا ہے۔ میری شاعری کا بیشتر حصہ میرے اسی احساساتی فشار کا پیدا کردہ ہے +

۳۔ مذکورہ بالا نوعیت کے تخلیق انگیز احساسات، میرے علم کی حد تک، رائج الوقت شاعری کے محرکات نہیں ہیں۔ لہذا شاعری کے قارئین کے سوا واعظم کو میرے محرکات

شعری، انجمنی اور غیر دلچسپ معلوم ہوں گے۔ اس صورتِ حال کو ملحوظ رکھتے ہوئے مجھے اپنے تخلیق انگیز احساسات کو شعر میں ڈھالنے کے لیے رائج الوقت شاعری کی مانوس لفظیات و امیجری وغیرہ کا سہارا لینا پڑا ہے، گو ہمیشہ میری کوشش یہ رہی ہے کہ ایسے قارئین میری شاعری میں ضرور موجود ہوں جو میرے مانوس محرکاتِ شعری کی طرف کم از کم ان قارئین کی توجہ منصف کر سکیں جو میری شاعری کے بالفعل یا بالقوة (potentially) صحیح قارئین ہوں۔ اس کوشش کے باوجود میرے بعض قریبی احباب تک کو میرے بست سے اشعار میں تصوف جھلکتا نظر آتا ہے۔ کاش میں صوفیانہ (عارفانہ) شعر کہنے پر قادر ہوتا میں جس مغربی نظامِ تعلیم کی پیداوار ہوں اُس نے ”عرفانیت“ سے احساساتی لگاؤ مجھ میں باقی ہی نہیں رہنے دیا، میں عارفانہ شعر کہوں تو کیسے کہوں؟ مجھے تو صوفی شعرا کے بہترے عارفانہ اشعار میں بھی آج کی غیر عارفانہ معنویتیں نظر آتی ہیں اور اگر میں رائج الوقت شاعری کی مانوس لفظیات و امیجری وغیرہ سے یکسر احتراز کرتا تو جو تھوڑی بہت کیف انگیزی میری شاعری میں میرے بالفعل یا بالقوة صحیح قارئین پاتے ہیں اُس سے بھی میری شاعری محروم ہو جاتی۔ اس قربانی کا میں روادار نہ ہو سکا، اس واسطے کہ میرے نزدیک تو وہ شاعری، سرے سے شاعری ہی نہیں ہوتی جو اپنے بالفعل یا بالقوة صحیح قارئین کے لیے کیف انگیز نہ ہو +

۵۔ اردو شاعری کے قارئین میں کچھ لوگ شاید ایسے بھی ہوں جن کے ذوقِ شعری کے اجزائے ترکیبی میں زورِ درِ تحقیقی جہلت شامل تو ہے لیکن رائج الوقت شعری رجحانات سے مغلوب ہو کر رہ گئی ہے۔ ایسے قارئین پر اگر یہ واضح ہو جائے کہ میرے محرکاتِ شعری بالعموم کس نوعیت کے ہیں تو عجب نہیں کہ یہ لوگ میری شاعری میں قرارِ واقعی کیف پاسکیں۔ اس احتمال کے پیش نظر میں اپنا ایک مفصل مضمون ”آج کے عشقِ حقیقی کی شاعری“ اس کلیات کے آخر میں بطور ”ضمیمہ“ شامل کیے دے رہا ہوں +

محبِ عارفی

۲۲ جنوری ۲۰۰۰ء

دیکھا ہے اُسے میں نے بچا کر نظر اُس کی
دیتی ہے مگر اُس کی نظر ہی خبر اُس کی

غزلیں

(۱)

سحر ہو یا اعجاز ہو کچھ ہو خط اُس نے ایسا لکھا ہے
جو مضمون ہے میرے دل میں خط میں وہی گویا لکھا ہے

پیام بین السطور میں لکھنے والے نے کیا لکھا ہے
باز آئیں اس خط سے میرے حکیم نے یہ نسخہ لکھا ہے

کس کا یہ دیوان ہے یا روایک ہی طرز ادا ہے جس کی
اگرچہ شاعر نے ہر شعر نرالا بے ہمتا لکھا ہے

کتبہ ہستی کیا لکھا ہے توڑ دیا ہے قلم کاتب نے
یہ مت دیکھو کیا لکھا ہے یہ دیکھو کیسا لکھا ہے

نظاروں کے ترسنے والورنگ و تور و نظر کے لغت میں
جسے دکھائی دے جائے کچھ اُس کو نابینا لکھا ہے

میں جو صفحہ پیش نظر ہوں متن اپنا تو سمجھ نہیں پاتا
اور تجتس یہ کہ ورق کی دوسری جانب کیا لکھا ہے

کس نے بچھائی ہے یہ پہلی کس نے بھیجا ہے یہ لفافہ
جس میں کوئی تحریر نہیں بس میرا نام پتا لکھا ہے

جو جی میں آئے کرتا ہوں عقل کی تو سنتا ہی نہیں میں
اپنے کیے کا پھل پاؤں اور کہوں مقدر کا لکھا ہے

محب غزل کتنی دلکش ہے دل سے پوچھو اس سے نہ پوچھو
وہ جو بڑا خراج سخن ہے اور بہت ہی پڑھا لکھا ہے

(۱۹۹۷ء)

(۲)

وہ بھی مائل بہ کرم اُس پہ فدا ہوں میں بھی
ہجر کو ضد کہ مقدر میں لکھا ہوں میں بھی

میری آغوش عبارت مرا مفہوم ہیں آپ
آپ کی ذات ہے خوشبو تو صبا ہوں میں بھی

جانے کیا کچھ ہے وہ اپنے قد و قامت کے سوا
اور سچ پوچھو تو کچھ اپنے سوا ہوں میں بھی

ہر ادا اُس کی نئی ایک کرن ہے جس کا
وہ بھی ہے ایک برا ایک برا ہوں میں بھی

جنہیں سمجھا ہوں قدم اپنے وہ ہیں نقش قدم
اک عجب سلسلہ بے سروپا ہوں میں بھی

کیا یہاں پاؤ گے آئندہ و رفتہ کے سوا
وقت بھی خود سے خفا خود سے خفا ہوں میں بھی

اپنی دنیا کا میں باشندہ ہوں اسے اہل نظر
میری دنیا ہے اگر خواب تو کیا ہوں میں بھی

وقت کو زیر کر دہونے سے پہلے مٹ جاؤ
عمر کے ساتھ یہی چال چلا ہوں میں بھی

تھے قدم لوبج فلک پر کہ محب کھل گئی آنکھ
ہائے کس بستر پستی پہ گرا ہوں میں بھی

(۱۹۹۶ء)

*

در حقیقت وہاں ہمیں ہم ہیں
نظر آتے جہاں تمھی تم ہو

(۳)

آئے لغزش میرے پائے شوقِ لا حاصل میں کیا
جاننا ہوں ہے کسی کی بے رخی کے دل میں کیا

بے بُلائے آگیا لیکن کوئی کیا غیر ہوں
ہو گئی برپا یہ شورشِ بزمِ آب و گل میں کیا

جنتِ ماضی سے نکلا ہی نہیں میں اب تلک
دیکھے ہوتا ہے میرا حال مستقبل میں کیا

قطع ہوتا جا رہا ہوں خود بزمِ قطعِ راہ
کچھ نہ رہ پاؤں گا خود ہی پاؤں گا منزل میں کیا

دینِ اسی بے مایہ کی ہے ان کے دریا کا وجود
اٹھ کے موجیں ڈھونڈتی ہیں لوربِ ساحل میں کیا

ٹھپ اندھیرا اور یہ شکل آفرینی کا مذاق
دیکھنے آئے تماشا شمع اس محفل میں کیا

رات نے بے نور کرنوں ہی سے نُن لی چاندنی
اُس کو اب اس سے غرض کیا ہے مدہ کامل میں کیا

اک فریب آرزو ہے وہ نگاہِ باز اگر
رہ گیا ہے تیر سا پیوست ہو کر دل میں کیا

پردہ محملِ محب ہوتا تو ہے ہوتا نہیں
کر رہا ہے کوئی بیٹھا جملہ محمل میں کیا

(۱۹۹۶ء)

✱

تمہ مرے پاؤں چوم سکتی ہے
شرط یہ ہے کہ سطحِ بن جائے

(۴)

جیسے باہر ساز کے پردے سے نکلا ہی نہیں
ہوں کہل میں کس سے پوچھوں کوئی سنتا ہی نہیں

اب نگاہ مار سکتی ہے شوق دید سے
جو نظر آ ہی نہیں پاتا وہ ہوگا ہی نہیں

وہ تو خوشبو ہے نظر پاتی رسائی کس طرح
ویسے کی پائے طلب نے کوئی کوتاہی نہیں

خندہ زن ذوق پر سٹش ہے مذاق دید پر
اور کچھ بھی ہے وہ بت اپنا سراپا ہی نہیں

حسن کا پندار محتاج نیازِ عشق ہے
دھوپ کو خود متعلیٰ ہونے کا یاد ہی نہیں

ظالم اُس کی کچھ امید افزا دلائیں بھی تو ہیں
مجھ کو شکوہ اُس سے اُس کی بے رُخی کا ہی نہیں

عشق کے معنی ترے حسن ترسانے کا نام
لاکھ سمجھاتا ہوں دل کو دل سمجھتا ہی نہیں

بند آنکھوں کو نظر آتا تھا اک عالم جہاں
کھل گئیں آنکھیں تو دیکھا کچھ وہاں تھا ہی نہیں

دیکھ لینے کی اجازت بھی غنیمت ہے محب
دیدنی بھی ہے دامن اُس کا رسیلا ہی نہیں

(۱۹۹۵ء)

(۵)

پوچھتا ہوں گردشِ وقتِ تغیرِ زائے میں
کیوں بدل پاتا نہیں امروز کو فردا سے میں

کیا تماشا ہے کہ خود مضموم ہوں دنیا کا لور
پوچھتا ہوں اپنے معنی بھی! اسی دنیا سے میں

میں بھنور جس کا ہوں وہ دریا نظر آئے سراب
آگیا ہوں تنگ اپنے دیدۂ مینا سے میں

وہ حیا پیکر ہے مشتاقِ نظرِ اس راز کو
پامیا اُس کی ادائے اشتیاقِ افزا سے میں

مجھ کو وہ سرد خراباں خود نہیں آتا نظر
خود آگالیتا ہوں کچھ اُس کے نقوشِ پا سے میں

پا گیا ہوں کچھ رموزِ پیکرِ زہرِ نقاب
اُس کے اندازِ نمودِ قلمِ رعنا سے میں

چاگتی آنکھوں کی دنیا دیکھ آیا ہوں تمام
کیا کروں گا جا کے باہر خواب کی دنیا سے میں

اب حقیقت مانتا جاتا ہوں اک اک دہم کو
ہو رہا ہوں دہم خود کس شانِ استغنا سے میں

واوئی لا ہے یہ منزل بھی کہ پہنچا ہوں جہاں
راہِ لا پر عمر بھر چل کر مقامِ لا سے میں

دوستوں کے قرضِ احسانات اتر سکتے نہیں
بس محبِّ اب لاپتا ہو جاؤں آہستہ سے میں

(۱۹۹۵ء)

(۶)

اشاروں میں وہ کھل جاتا ہے کتنا
مگر دیکھو تو شر ماتا ہے کتنا

نہ سمجھی بے رخی اُس کی کہ مجھ کو
اوا فنی کا فن آتا ہے کتنا

سنا کر اپنی آہٹ دیکھتا ہے
کہ شوق دید لراتا ہے کتنا

خبر ہے اُس رخِ عکسِ آفریں کو
کس آئینے میں عکس آتا ہے کتنا

کششِ اُس کی تمنا ہی کی ہے دین
تمنا ہی کو ترساتا ہے کتنا

بھلا دیکھوں تو دل اُس سے اٹھا کر
غرورِ حسنِ وہ پاتا ہے کتنا

یہ مست دیکھو وہ خود ہے یا کوئی خوب
یہ دیکھو دل کو ترپاتا ہے کتنا

وہ ہے نایاب جتنا دیدنی ہے
یہ کیا دیکھوں نظر آتا ہے کتنا

محب رہتا ہے گمِ صنم جاتے میں
مگر سوتے میں بڑاتا ہے کتنا

(۱۹۹۴ء)

(۷)

نظر جنوں کو آنے لگی تھی اتنی قریب رسائی کہ بس
جواب دے گئی دید کی طاقت خرد کی تمدید آئی کہ بس

جھلک سی میں نے اندھیرے میں دیکھی پھر کچھ مجھ کو ہوش نہ تھا
کستی رہ گئیں شکلیں مجھ سے دیں کچھ اور دکھائی کہ بس

شوق نموداری بھی اُس کو پاس حیا بھی دامن گیر
اس التزام سے ظالم نے زلف اپنی لہرائی کہ بس

آئینہ بچھپ گیا نظر سے گویا صورت میں ڈھل کر
صورت اُس کی اس صورت سے دل میں میرے آئی کہ بس

عیشِ عدم سے اکتایا تھا وجود کے چکر میں پھنسا
خطا بھی ایسی تھی کہ کہوں کیا سزا بھی ایسی پائی کہ بس

وقت کے پتوں کو یہ گماں تھا جب تک درخت تب تک ہم
وقت نے لیکن خواب کی بن کے وہ تعبیر دکھائی کہ بس

رازِ درونِ خلاء گل تک پہنچنے ہی والی تھی جا
رگینیاں قبائے گل کی دیئے لگیں دہائی کہ بس

زینہ سمجھ کے میں نے کیا تھا نیچے اترنے کا اقدام
بے عملی نے پائے شوق کو ٹھوکر ایسی لگائی کہ بس

تہہ کی تلاش میں عمر گنوائی سطح ملی ہر سطح کے بعد
اب بھی محبِ گلن وہی تہہ کی تم بھی ہو وہ سودائی کہ بس

(۱۹۹۴ء)

(۸)

نظر طلب خود نمایاں ہیں پھر یہ سیاست کیسی ہے
ادائیں تو دلنوازی ہیں ان میں یہ نخوت کیسی ہے

یہی ہے اب مصیحت کہ خود کو حسرت جلوہ زبر نقاب
گمن امی میں رکھے کہ نمایاں خوبی قامت کیسی ہے

کر تو لیا ہے کون و مکاں کو عدم کی سرحد تک تسخیر
حل من مزیدی مرے دل میں ب یہ حسرت کیسی ہے

یہی تو اک مسئلہ ہے اپنا اپنا کوئی ٹھکانا ہو
کیسے بنی ہے اس سے ہمیں کیا دیکھو عمارت کیسی ہے

نوح عدم پر لکھتا کیا ہوں نہیں کہ قلم ہوں کیا ہٹاؤں
دیکھنے والے بس یہی دیکھیں شان کتابت کیسی ہے

کیا کیا دھو میں بچی ہوئی ہیں بزمِ طرب میں اندھیروں کی
شمع ہوں اور محفل میں نہیں ہوں میری بھی قسمت کیسی ہے

آپِ رواں میں عکس ہوں اپنا ابھی کچھ اور ابھی کچھ اور
نکل کے باہر کیسے یہ دیکھوں اصل میں صورت کیسی ہے

میں نے یہ مانا مجھ میں بھلا ہے کیا جو فنا ہو جائے گا
مگر فنا ہو جاؤں گا میں دل میں یہ بیت کیسی ہے

سب سے محبِ اچھے رہے سب کو اپنے سے اچھا جانا
میں تفتیش میں کیا رکھ ہے کس کی خلقت کیسی ہے

(۱۹۹۴ء)

(۹)

مجھ کو جھوٹوں ہی سہی جلوہ دکھائے تو کوئی
خواب ہی میں نظر آئے نظر آئے تو کوئی

اپنے معنی کے ہیں غمازِ خدو خال اُس کے
اور معنی کو یہ تنخوت ہمیں پائے تو کوئی

وہ نظر سوز نہاں ابرِ کنایات میں ہے
تاکہ پا جائے کم از کم یہ کنائے تو کوئی

کھل تو جائے گا یہ دل پر قدر انداز ہے کون
پہلے تیروں سے مگر دل کو بچائے تو کوئی

سب کر لے گی نظر اُس کی غضبِ ناکی حسن
چشمِ گستاخ ترے سامنے آئے تو کوئی

کان بجتے ہیں مرے ساز میں کیا ہے جو بجے
ساز کے رُخ سے بھلا پردہ اٹھائے تو کوئی

خشک تحریر ہوں پانی کی پڑھے گا مجھے کون
اس پہ یہ زعم مجھے مجھ کو مٹائے تو کوئی

میرے ہونے میں وہ کیا تھا جو نہ ہونے میں نہیں
کیوں ہیں سب نوحہ بہ لب مجھ کو بتائے تو کوئی

خواب ہی ساری حقیقت نظر آئے گا محب
خواب اور اک سے باہر کبھی آئے تو کوئی

(۱۹۹۳ء)

✱

سائے کو دھوپ سے دہشت بھی رہی
دھوپ سائے کی ضرورت بھی رہی

اُس کو پا جاؤں کبھی ایسا مقدر ہے کہاں
اور اٹھالوں اُس سے دل یہ زور دل پر ہے کہاں

گھٹ کے رہ جائے نہ سر ہی میں کہیں ذوقِ جود
میں تو سر ہر در پہ رکھ دوں پر کوئی در ہے کہاں

ہوش کے ہاتھوں ہیں مُت ہائے حقیقت پاش پاش
اے جنونِ وہم تیرا دستِ مُت گر ہے کہاں

نغمہ ریزی ساز کی بازی گری مطرب کی ہے
نغمہ کوئی بے نوا تاروں کے اندر ہے کہاں

اُس کے ہونٹوں سے جھلکتی ہے مری لب تشنگی
کھنچ رہی ہے سے کہاں پر اور ساغر ہے کہاں

میں نے جس منظر کو دیکھا تھی وہ اک نامنظری
جو نظر آتا نہیں مجھ کو وہ منظر ہے کہاں

خوابگوں دنیا سی میری مگر دنیا کوئی
خوابگوں دنیا سے میری معتبر تر ہے کہاں

ہے سفر اک سیر اگر مد نظر منزل نہ ہو
میرے دریا کی بلا جانے سمندر ہے کہاں

میں وہاں رہتا ہوں گنجائش جہاں میری نہیں
کیا کہوں کس گھر میں رہتا ہوں مرا گھر ہے کہاں

خود کو دیکھا ہے جب اُن آنکھوں میں جھانکا ہے محب
مجھ کو اتنا قرب خود سے بھی میسر ہے کہاں

(۱۹۹۴ء)

(۱۱)

دھرا ہی کیا ہے یہاں چشم آرزو کے لیے
نظر اٹھی ہے تو اپنی ہی جستجو کے لیے

چمن سے دشت میں لے آئی مجھ کو وحشتِ شوق
چمن میں بھی جو ترستی تھی رنگ و بو کے لیے

سزا ملی ہے کہ زخم اپنے چاٹتے رہ جائیں
ہوئے تھے چاک جو ہم لذتِ رفو کے لیے

پہاڑ میں سے فلک تک ہے پستیوں کا نظام
یہ اہتمام ہے سارا مری نمو کے لیے

ہر آنے کی عدم منظری ہے چشمِ براہ
ہماری چشم تماشا ئے روبرو کے لیے

(۱۱)

دھرا ہی کیا ہے یہاں چشمِ آرزو کے یہ
نظر اٹھی ہے تو اپنی ہی جستجو کے یہ

چمن سے دشت میں لے آئی مجھ کو وحشتِ شوق
چمن میں بھی جو ترستی تھی رنگ و بو کے یہ

سزا ملی ہے کہ زخم اپنے چائے رو جائیں
ہوئے تھے چاک جو ہم لذتِ رفو کے یہ

ہپ ز میں سے فلک تک ہے پستیوں کا نظام
یہ اہتمام ہے سارا مری نمو کے لیے

ہر آنے کی عدم منظری ہے چشمِ براہ
ہماری چشمِ تماشاے روبرو کے یہ

اب اُس کو اپنے تصور میں لاؤں کیا کہ جہاں
مزاحمت ہی نہ ہو عرضِ آرزو کے لیے

بکھر گئی مری حکیمین اُس کی نخوت نے
وہ جائزے مرے شوقِ نظارہ جو کے لیے

دفورِ تشنہ لپی میرا ثبت ہے ورنہ
وہ غتچہ لب تو ہے آمادہ گفتگو کے لیے

ترس رہا ہوں محب جس کو میں وہے خود بھی
ترس رہی ہے مرے سا غرورِ سیو کے لیے

(۱۹۹۳ء)

گلے لگاؤں اُسے میں سآل کچھ بھی ہو
وہ خواب ہو کہ فریب خیال کچھ بھی ہو

عیاں ہے اُس کے اشاروں سے التفات اُس کا
اس التفات میں اب اُس کی چال کچھ بھی ہو

وہ خود ہی فاش ہر اک منظرِ جمال میں ہے
جبیں و زلف و رخ و خد و خال کچھ بھی ہو

وہ حُسن کیا کہ دکھائی نہ جائے جس کی جھلک
دلوں گا یہ اُسے اشتعال کچھ بھی ہو

میں تیرگی ہی سہی آپ روشنی ہی سہی
نظر تو آئیں کبھی میرا حال کچھ بھی ہو

وہی سوال ہے جائز جو اپنی حد میں رہے
یہی جواب ملے گا سوال کچھ بھی ہو

مجال دید ہی مجھ کو کہاں قسم لے لو
جو بے رُخی کا تمہاری ملاں کچھ بھی ہو

وہ شوخ بھی تو کہاں رہ سکے گا میرے بغیر
بغیر اُس کے مرے دل کا حال کچھ بھی ہو

بلا سے کچھ مرے ہاتھ آئے یا نہ آئے محب
بچھا رہے گا تمنا کا جال کچھ بھی ہو

(۱۹۹۳ء)

✱

نگہ شوق رہی جس کی اداؤں کی شہید
ہائے کیا چیز وہ خود اپنی نظر میں ہوگا

(۱۳)

بے پردگی میں عذر اُسے ایسا کوئی نہیں
اس واسطے کہ دیکھنے والا کوئی نہیں

جس کی تلاش ہے مرے دل کو وہ ہے کہاں
سب جانتے ہیں مجھ کو بتاتا کوئی نہیں

ہے اُس کا راز اُس کی اداؤں سے آشکار
پاتا اگرچہ میرے علاوہ کوئی نہیں

حسرت بھری نظر سے وہ بچتا ہے اس طرح
رشتہ نیاز و ناز میں گویا کوئی نہیں

برپا تھا ایک شور مری نیند کے خلاف
لیکن کھلی جو آنکھ کہیں تھا کوئی نہیں

میں اپنے آپ ہی میں نہ رہ جاؤں ڈوب کر
تکا بھی تو کہیں نظر آتا کوئی نہیں

دریا ہوں یعنی اپنی روانی میں قید ہوں
باہر نکال لے مجھے اتنا کوئی نہیں

میرا وہی ہے جو مرا غم مجھ سے مانگ لے
یہ شرط ہے اگر تو کسی کا کوئی نہیں

بیمار ہے محب تو عیادت کے شوق میں
اس شخص کے مرض کا مدد لیا کوئی نہیں

(۱۹۹۳ء)

(۱۴)

کیا چمکتا ہے میں سوچتا رہ گیا
روشنی بجھ گئی قلم رہ گیا

آنکھ اداؤں سے جس کی بہلتی رہی
دل اُسی کے لیے ٹوٹا رہ گیا

دم لیا کیا مرے دستِ ایجاد نے
عالم ہو اک امکان کا رہ گیا

خود کو ٹم کر لیا موجبِ عکس نے
آئینہ خانہ منہ دیکھتا رہ گیا

آ گیا قید سے اپنی باہر شجر
جر سارا زمیں کا دھرا رہ گیا

پا گیا تھا صبا سے کسی ٹکڑے کی بو
ذہن خوشبو میں اُس کی ببارہ گیا

ختم تھا کھیل سب آنکھ جوں ہی کھلی
رہ گیا میں تو خود میں بھی کیا رہ گیا

کھو گئی خود وہ کچھ ڈھونڈتے ڈھونڈتے
ریت پر موج کا نقشِ پا رہ گیا

پھیر لیں میں نے اُس سے نگاہیں محب
وہ لیے سارے ناز و ادا رہ گیا

(۱۹۹۳ء)

ہم عدم سے یعنی بزمِ لامکاں سے آئے ہیں
اور اب تک تو وہیں پر ہیں جہاں سے آئے ہیں

خاک تھے زیرِ زمیں اب ہیں درخت و برگ و بار
ہم جہاں تھے ہی نہیں گویا وہاں سے آئے ہیں

گھل رہی ہے شمع اس غم میں کہ اب تک تھے کہاں
موسمِ باراں میں پردانے کہاں سے آئے ہیں

خواب میں ہم آئے ہیں نظریں نہیں ہوتیں جہاں
ہم جہاں نظریں نہیں ہوتیں وہاں سے آئے ہیں

دیکھے پہلے کہ ہیں بھی یا نہیں پھر پوچھے
کس طرف کو جا رہے ہیں ہم کہاں سے آئے ہیں

مجھ کو جالینے کے چکر میں ہے میرا گرد ہاؤ
ہاتھ ابھی تک تو مرے بس کچھ گماں سے آئے ہیں

حد سے گزریں گے تو دستِ شوق شل ہو جائیں گے
یہ اشارے پردہ رازِ نماں سے آئے ہیں

پھول شاخوں پر یہی کہہ کہہ کے مڑ جھاتے گئے
کیا یہاں ٹھہریں جو ملک جاوداں سے آئے ہیں

کیا تماشا ہے کہ نظریں خود ہیں نقاروں کی دین
اور نظریں وہ کہ نقارے جہاں سے آئے ہیں

کیسے منظرِ اوج کے دریا ہمارا بھول جائے
ہم محبِ پستی میں ہو کر آسمان سے آئے ہیں

(۱۹۹۳ء)

کون کتا ہے جہاں ہوں وہ مکاں ہے میرا
پر کوئی اور ٹھکانا بھی کہاں ہے میرا

اُس کو پا جاؤں تو دریا مرا دریا نہ رہے
بحرِ خوبی وہ مرا دشمنِ جاں ہے میرا

کیا سگتا ہے نظر یہ نہیں آتا مجھ کو
اور جو کچھ نظر آتا ہے دھواں ہے میرا

لاکھ اُدھیر و مرے سائے کو نہ پاؤ گے مجھے
یوں تو ہوں میں بھی وہیں سایہ جہاں ہے میرا

کچھ نہ ہونے کا مزہ میرے بھنور سے پوچھو
کچھ نہ ہونا ہی وجودِ گزراں ہے میرا

وہم سمجھا تو ہوں میں اپنے گماں کو لیکن
ہے کہیں اُس کے سوا کیا جو گماں ہے میرا

شعلہ شمع اگر خود سبب اپنا ہو تو ہاں
فاش جتنا ہوں وہی رازِ نماں ہے میرا

خواب میں جو بھی میسر ہو غنیمت جانے
عالم ہوش میں وہ ہوش کہاں ہے میرا

پردہ ساز میں ہوتا کوئی ہوتا ہے محب
نہ سنے کوئی تو کیا نام و نشاں ہے میرا

(۱۹۹۳ء)

ہوگی مرے بدن کی سیاست مری نہیں
جو میں بھگت رہا ہوں مری زندگی نہیں

میں کیا ہوں اک علائقِ دنیا کا گردِ باد
دنیا میں یوں تو میرے سوا خاک بھی نہیں

میں کیا بتاؤں ہے جو یہاں ہے یہاں وہ کیوں
ہے کیا یہاں مجھے نظر آتا ہی نہیں

خود ہی لکھی کتابِ وجود و عدم تمام
خود ہی یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھی لکھی نہیں

کھلتا نہیں کہ سائلِ پیر و پاد سے کون
اندر سے کہہ رہا ہے کہ اندر کوئی نہیں

دل اے عدم قریب کسی سے لگا کے دیکھ
مرتا ہے جو کسی پہ وہ مرتا کبھی نہیں

اُس کی نظر کو تاب نہ اُس کو نظر کی تاب
ناداں بھی شوق دید ہے بے تاب ہی نہیں

وہ دل دہی کہ چشم تمنا نے دیکھ لی
ہے سچ تو یہ کہ اُس کی لواؤں میں تھی نہیں

جگنو سے ایک ماہِ منور نے یہ کہا
دیکھی تری چمک نے مری چاندنی نہیں

جگنو نے چاند کو یہ دیا طنز کا جواب
میری چمک مری ہے کسی اور کی نہیں

جو آگ میرے شعر میں ہے اپنے شعر میں
بھرد تو میرا نام محبِ عارفی نہیں

(۱۹۹۳ء)

آکر زبان پر جو سخن ہو کے رہ گیا
اک شعلہ تھا کہ اپنا کفن ہو کے رہ گیا

منزل کی فکر کیا مرے میل بہار کو
ٹھیرا جہاں وہیں پہ چمن ہو کے رہ گیا

ویرانہ کھل اٹھا مری وحشت کے فیض سے
کانتوں سمیت میرا وطن ہو کے رہ گیا

دل کیا لگا کہ ہوش مرے ہو گئے درست
بے فکریوں کا نختہ ہرن ہو کے رہ گیا

حدِ نظر کے پار پہنچنے کے شوق میں
پائے نگاہ اپنی تھکن ہو کے رہ گیا

سمجھا معاملات کو دنیا کے بس وہی
اپنے خیال میں جو مگن ہو کے رہ گیا

آتے ہی یہ خیال کہ میں کیا ہوں کیا نہیں
میں وہ کبھی نہ تھا جو معا ہو کے رہ گیا

اک عمر سے زمانہ تعاقب میں تھا سو میں
آیا نظر کی زد میں بدن ہو کے رہ گیا

تجراہیوں سے عقل کی آخر مرا وجود
پیشانی عدم پہ شکن ہو کے رہ گیا

ریگینیاں وہ سطح کے روغن کی ہیں محب
غرقاب جن میں آج کافن ہو کے رہ گیا

(۱۹۹۲ء)

وہ گیا گھر سے مگر گھر سے گیا کچھ بھی نہیں
گھر میں ہر چند کہ تھا اُس کے سوا کچھ بھی نہیں

جانے والے نے پہنچ کر سر دیوارِ افق
پوچھنے پر کہ ادھر کیا ہے کہا کچھ بھی نہیں

دور سے قوسِ قزح سا نظر آتا تھا جو اوج
جا کے نزدیک سے دیکھا اُسے تھا کچھ بھی نہیں

دل کو شکوہ کہ ہوا کیا وہ جو تھا پیشِ نظر
آنکھ کو ضد کہ مری اس میں خطا کچھ بھی نہیں

ہم نہ کہتے تھے کہ باز آئے غواصی سے
آئندہ ٹوٹ گیا اور بلا کچھ بھی نہیں

کیا بلا خود کے سوا اور بلا خود میں بھی کیا
کھل گیا قفل تو کیا ہاتھ لگا کچھ بھی نہیں

کیا نگاہوں سے چھپاتا ہے مجھے میرا حبیب
قابل دید مرے پاس ہے کیا کچھ بھی نہیں

آنکھ سے کل کی جود دیکھو گے تو سب کچھ ہے نیا
آج کی آنکھ سے دیکھو تو نیا کچھ بھی نہیں

جن سے ایما ہی کسی کا مری نسبت نہ کھلے
میرے نزدیک وہ انداز و ادا کچھ بھی نہیں

پردہ کہتا ہے کہ ہے کوئی بس پردہ ضرور
اس سے آگے کا محب ہم کو پتا کچھ بھی نہیں

(۱۹۹۲ء)

صحرا میں سیر منظر دریا کی دیکھیے
وحشت یہ میرے خوابِ تمنا کی دیکھیے

کھلا نہیں وہ ہم سے، تو کیا سامنے تو ہے
زیبائیاں تو صورتِ زیبا کی دیکھیے

لو لگ گئی نہ جوہِ زیرِ نقاب کی
رعنائی اور اُس قدِ رعنا کی دیکھیے

عزمِ کنارِ شمع ہے پروانہ کیا سزا
پاتا ہے اس تجاوزِ بے جا کی دیکھیے

میں وہ خزاں ہوں جس کو رہا عمر بھر یہ غم
کیونکر بہارِ گلشنِ دنیا کی دیکھیے

نکمل جائے گا کہ ساری حقیقت ہے بس یہی
بازی مگری جو ذوق تماشا کی دیکھیے

سازش میں تیرگی کی نظر بھی تو ہے شریک
کیا بے بسی ہے دیدہ عینا کی دیکھیے

فردا تو جتنے آئے سب امروز ہو کے آئے
کیا راہ اب کسی نئے فردا کی دیکھیے

دنیا رہے نہ آئندہ اپنا رہے محب
خود کو نظر بچا کے جو دنیا کی دیکھیے

(۱۹۹۲ء)

صنعت مری تھی منظرِ فطرت نے چھین لی
منہ سے مرے یہ بات حقیقت نے چھین لی

اندازِ خود نمائی سے اُس کے امید دید
پیدا ہوئی تھی حسن کی نخوت نے چھین لی

رنگینی نظارہ جو دوری کا فیض تھا
وہ بھی تو اُس کے قرب کی حسرت نے چھین لی

پڑھنے چھا جو کتبہ ہستی کو میں بہ غور
معنی سے معنیت ہی عبارت نے چھین لی

نزدیک تھا کہ رازِ مشیت ہو بے نقاب
مجھ سے مری نگاہ مشیت نے چھین لی

میں تھا کہ انکشافِ حقیقت کی اک کلید
جو مجھ سے انکشافِ حقیقت نے چھین لی

محبہ مرا کسی کو بتائے تو کیا بتائے
کیا چیز انہدامِ عمارت نے چھین لی

ابدقت چاہے کچھ ہی مری خاک سے اٹھائے
میری گھڑی تو اُس کی سیاست نے چھین لی

پیدا ہوا درخت محب جس کے بطن سے
وحدت وہ برگ و بار کی کثرت نے چھین لی

(۱۹۹۱ء)

✱

باغباں کچھ تو حق مرا بھی ہے
پھل میں کچھ بیج کے سوا بھی ہے

اے جنوں تیرے ہنر اُس کو دکھاؤں کہ نہیں
خواب گوں ہوش کی تعمیر ہے دُعاؤں کہ نہیں

دعوتِ ترکِ طلب دینے لگے پائے طلب
ان کی مانوں کہ نہیں ان کو مناؤں کہ نہیں

بے خبر جان کے وہ دیکھ رہا ہے مجھ کو
اُس کو میں بے خبری اُس کی جتاؤں کہ نہیں

ایک سایہ ہوں نہیں ہے کوئی موجب جس کا
کیا کروں چشمِ خرد کو نظر آؤں کہ نہیں

جاگزیں دل میں بھی وہ حدِ نظر سے بھی وہ دور
معروضِ بحث میں یہ تجربہ لاؤں کہ نہیں

ذہن کو اپنے جو دیتے ہی نہیں زحمتِ فکر
عقل کیوں غم ہے مری ان کو بتاؤں کہ نہیں

ہے پادائشِ حاضر کی فتوحات کا جشن
ابتلا دائشِ حاضر کی سناؤں کہ نہیں

شمع تک اپنی پہنچ کر بھی تو پروانہ شوق
اس پس و پیش میں ہے ہاتھ بڑھاؤں کہ نہیں

کیوں محب میں شب تاریک کے ستاروں کو
ان کے سورج میں جو ہیں داغ دکھاؤں کہ نہیں

(۱۹۹۱ء)

✱

لقمہ دیتا جائے زمانہ : ہوں! ہوں! ہوں!
دل گاتا جائے گایہ گانا : ہوں ہوں ہوں

(۲۳)

نظر کے ہاتھ جو منظر کبھی نہ آنے پائے
وہ آرزو کے شبستاں میں بھی نہ آنے پائے

بنا ہوا ہے کچھ ایسا کہ جال میں اپنے
بچھاؤں جس کے لیے بس وہی نہ آنے پائے

نظر سے ہے وہ گریزاں اس التزام کے ساتھ
کہ پائے شوق میں لغزش کوئی نہ آنے پائے

رموز نشوونما کے بتا گئی جو بہار
سمجھ میں وہ گل و گلزار کی نہ آنے پائے

جلا کے خاک بھی کر دوں چمن کو میں مجھ پر
چمن میں ہونے کا التزام بھی نہ آنے پائے

مجھے اک اپنے سوا کچھ نظر نہ آئے گا
اگر نظر مری ٹم مشتکی نہ آنے پائے

حرہ سفر میں وہ پانے لگے کہ پائے طب
یہ چاہتے ہیں کہ منزل کبھی نہ آنے پائے

لب التفات پہ مائل حیا کو اُس کی یہ ضد
کہ جام تک کوئی لب تشکی نہ آنے پائے

محب مجھے تو کہیں آج تک ملا ہی نہیں
وہ حسن جس پہ طبیعت مری نہ آنے پائے

(۱۹۹۱ء)

(۲۴)

ہو گیا قانونِ قدرت نام اب تقدیر کا
لے رہا ہے جس سے خدمتِ فن مری تدبیر کا

جانے کیا بے جان رنگوں کے سولپاتا ہے دل
جانے کیوں گردیدہ ہے اک شوخ کی تصویر کا

نامکمل بے رخی اُس ماہِ مست ناز کی
معجزہ ہے میرے شوقِ دید کی تاثیر کا

بن کے منظر ہے مری حدِ نظر پیشِ نظر
جس کو سمجھا ہے ہدف میں نے نظر کے تیر کا

میں حصارِ خواب سے باہر تو جاسکتا نہیں
خواب ہی میں خواب دیکھوں خواب کی تعبیر کا

ہے زمیں سے آسمانوں تک عملداری مری
کیا کروں آخر مدلوا حسرت تسخیر کا

وہ قلم ہوں میں لکھی جس نے کتابِ ہست و بود
پھر نہیں واقف مصنف کون ہے تحریر کا

کیا غضب ہے میر پر بجنوریانِ عصر نو
فوقیت غالب کو دیں جو معتقد تھا میر کا

میں محبِ معمار خود ہی اپنے گھر کا ہوں مگر
دور کر سکتا نہیں میں نقص اس تعمیر کا

(۱۹۹۱ء)

یہ تو بتلا دے مجھے جاننے والا کوئی
متن ہوں میں کہ فقط اپنا حوالہ کوئی

عکس ہوں چہرہء عالم کا جو ہے عکس مرا
تھنہ ”کن“ ہوں غرض میں بھی نہ الا کوئی

شعلہ شمع کے مانند ہوں قائم جیسے
عمر کے تاپتے رہنے کا ہو آگ کوئی

جیسے ہوں مائل جنبش لب تصویر اس کے
جیسے حرف اس نے بس لب منہ سے نکالا کوئی

بے حجابی میں اُسے عذر نہیں ہے لیکن
شرط یہ ہے کہ نہ ہو دیکھنے والا کوئی

دیکھیے چاہے جدھر بس وہی آئے گا نظر
پال رکھا ہو اگر آنکھ نے جالا کوئی

نہ رہے وہ بھی اندھیرے کے جوتے چشم و چراغ
ہے بھلا یہ بھی اُجالے میں اُجالا کوئی

بار بنیاد کی اینٹوں پہ جو ہو گھر کا وجود
کیا کرے ایسی شکایت کا ازالہ کوئی

ہیں تو نا چیز محب ہم مگر اٹھ جائیں اگر
اہلِ محفل میں نہ ادنیٰ ہو نہ اعلیٰ کوئی

(۱۹۹۰ء)

راز جو زیرِ نقاب اُس نے مٹھپا رکھا ہے
وہ شبستانِ تصور میں کھلا رکھا ہے

ہے گماں تو یہ اندھیرے میں کہ شاید کچھ ہو
جل اُٹھی شمع تو غم خانے میں کیا رکھا ہے

وہ تو ہے جلوہ نما بحرِ نظر نے میرے
نام اس جلوہ نمائی کا حیا رکھا ہے

آج کے دور پہ ہے گردشِ دوراں کا مدار
کل پہ جس دور کو ساقی نے اُٹھا رکھا ہے

اُس کے ہونٹوں پہ یہ دزدیدہ تبسم ہے کہ گل
میری ناکام تمنا نے بکھلا رکھا ہے

تھا یہی پھول کبھی آہ یہ ملہ اس کا
بو جدا رنگ جدا روپ جدا رکھا ہے

دل یہی کہہ کے اداؤں پہ قناعت کر لے
اُس میں کیا اُس کی اداؤں کے سوا رکھا ہے

چاند ہوں رات کا ارمان ہوں اک قلم بھی ہوں
خود پہ جو عالم ظلمت نے روا رکھا ہے

ہوں نذرے تو محب اس کی حقیقت کھل جائے
رنگ اپنا جو یہ کرنوں نے جما رکھا ہے

(۹۸۹ء)

(۲۷)

ہوتا ہے جانِ آرزو مطلب جو بر آتا نہیں
ہے دیدنی اُتنا ہی وہ جتنا نظر آتا نہیں

بے کل بھی رکھتا ہے سدا اپنی اداؤں سے مجھے
الزام شوخی کا بھی کچھ اُس شوخ پر آتا نہیں

سمجھا تبسم جس کو میں بس اُن لبوں کی وضع تھی
ایسی حقیقت کا یقین دل کو مگر آتا نہیں

وہ خود ہے میرے سامنے یا اک تصور ہے مرا
یہ جان لوں مجھ کو کوئی ایسا ہنر آتا نہیں

یہ بے کرائی خواب کی میں پار تو کر لوں مگر
جو کوئی جاتا ہے اُدھر واپس اُدھر آتا نہیں

میری بھی گنجائش نہیں تھی کچھ اتنی ہے یہاں
اس پر بھی یہ احساس کوئی میرے گھر آتا نہیں

معمورہ حرمات سہی اپنی تو دنیا ہے یہی
کیا غم ہے اے لطف طلب کچھ ہاتھ اگر آتا نہیں

میرا بھنور ایک شعبہ دریا کی موجوں کا سہی
موجوں کے زمرے میں مگر میرا بھنور آتا نہیں

میرا فقی ہی تو نہیں منزل جسے سمجھا ہوں میں
کیوں ختم ہونے میں محب میرا سفر آتا نہیں

(۱۹۸۹ء)

✱

ہم ہیں جبین و زلف کی سرحد پہ خیمہ زن
اپنی گرفت میں ہمیں لائے گا شانہ کیا

(۲۸)

بجھی نہ شمعِ شبستاں اگر نہ آئے گا
وہ آ تو جائے مگر کچھ نظر نہ آئے گا

نہ لائے گا بس اُسی کی خبر مرا حُجر
نہیں کہ لے کے وہ کوئی خبر نہ آئے گا

دہن پہ اُس کے مچلتی تھی میری تشنہ لبی
وہ دُور آہ کہ اب لوٹ کر نہ آئے گا

مکان چُغ رہا ہے یہاں نہیں ہے کوئی
یقینِ حسرتِ دل کو مگر نہ آئے گا

کچھ اِس ادا سے لبھایا گیا ہے دل کو مرے
کہ حرفِ تمکنتِ حسن پر نہ آئے گا

ملاں عمر ہے جو آرزو پر آئے گی
قرارِ جاں ہے وہ مطلب جو نہ آئے گا

یہ جانتا کہ نہیں ہوں یہ ماننا بھی کہ ہوں
کسی کو میرے سوا یہ ہنر نہ آئے گا

وہ ایک لمحہ مری زندگی کا حاصل ہے
جو میرے ہاتھ کبھی عمر بھر نہ آئے گا

خیال جس تپش دل سے کھول اٹھے گا محب
بھلا کلام میں اس کا اثر نہ آئے گا

(۱۹۸۹ء)

✽

کیا تماشا ہے کہ اپنا شعلہ زار ہست و بود
کچھ نہیں ہے کچھ سے کچھ ہوتا چلا جاتا بھی ہے

(۲۹)

خیالِ ذہن شکن سے زبان بھرا جائے
یہ ہو تو ہاتھ مرے کوئی شعر تر آجائے

ہم اپنے آپ سے محروم ہو کے رہ جائیں
جو زندہ رہنے کا ہم کو یہاں ہنر آجائے

ہمارے مٹنے سے دنیا ہوئی ہے ایسی نہال
کہ جیسے بیج سے باہر کوئی شجر آجائے

بنائی میں نے جو بے صورتی کے پتھر سے
میں کیا کروں اسی صورت پہ دل اگر آجائے

بھنور مُصر ہے کہ آغوشِ تنگ میں دریا
تمام وسعتِ نخوتِ سمیٹ کر آجائے

چمن تمام تو آہٹ پہ اُس کی مجھوم اٹھا
یہاں یہ خط وہ سلی ہوا نظر آجائے

کشت بھی اُس کی غضبِ عبّ حسن بھی ایسا
کہ سامنے نہ ٹھہر پاؤں وہ اگر آجائے

جو بات ہے مرے دل میں وہ جانتا ہے مگر
یہ چاہتا ہے کہ میری زبان پر آجائے

اب آرزو ہے کہ ہر آرزو سے باز آجاؤں
یہ آرزو بھی تو ایسی نہیں کہ بر آجائے

رہو گے پھر بھی محبِ سُلج بحر ہی سے دو چار
اگر تمہارے لیے تہ بھی سُلج پر آجائے

(۱۹۸۹ء)

(۳۰)

دل ہے مگن کہ وہ جانِ تنہا پیکرِ ناز و ادا لگتا ہے
ہوش مرے اس سوچ میں غم ہیں خود کو وہ کیسا لگتا ہے

چین نہیں آغوش میں اُس کی دشمن جا ہے جدائی بھی اُس کی
گردابو یہ چکر کیا ہے بحرِ تہمید را کیا لگتا ہے

دل ناحق جتلا ہوا ہے اُس کو پالنے کی ہوس میں
صورت اُس کی دیکھے جاؤں اُس کا یہی ایسا لگتا ہے

پیشِ نظر مستقبل میرا تلی ہوئی تلواری ہے گویا
پھر چاہے اُس ہی لے ابھی تو پھن کاڑھے اچھا لگتا ہے

اُس کے سراپا کی رعنائی کھنچ آئی ہے لباس میں اُس کے
شرابِ مذہبِ نظر ہوتی ہے ہاتھ مرے شیشہ لگتا ہے

بجھ کر رہ جائیں گے تماشے نظر لگی جو کھلی آنکھوں کی
کیسے کھلی آنکھوں کو دکھاؤں خواب میں جو میلا لگتا ہے

حسرت دید مگر اس کو بھی اپنی پزیرائی جانے گی
کم تنگی سے شیوہ حسن کی وہ تصویر حیا لگتا ہے

میں نے کیا آباد یہ پردہ چلتی پھرتی تصویروں سے
لور اس بھری مدی دنیا کو زہر مرا ہونا لگتا ہے

وہ تو خود مشتاق نظر ہے نظر سے اُس کا گریزاں رہنا
ادائے شوق افزائی ہوگی مجھ کو محب ایسا لگتا ہے

(۱۹۸۹ء)

✱

حدِ اُمید سے ہیں پرے کامرانیاں
اے فکر ہو بلند کہ فرصت ہے آج کل

(۳۱)

مجھ کو طلب تو نئی دنیا کی ہے
راہِ نری نقشِ کفِ پا کی ہے

بادیہِ بیباکی و حشت سے تنگ
بے اُفتی و سعت صحرا کی ہے

ہے وہی موجود جو ہے دیدنی
رائے بھی دیدۂ بیبا کی ہے

گھور رہی ہے جسے پیاسی نظر
شکلِ وہے کی نہیں بیبا کی ہے

دل کشی چچ و خمِ پیرہن
دینِ خم و چچ سراپا کی ہے

۶۹۱۱۵
۱۵۱۲۱۵۶

زلف پریشاں کے بتوں میں بھی
خوبی تمکیمیں زریخ زیا کی ہے

وحدت محتاج دول ہے ورق
خند پہ مرے صلیٰ تھا کی ہے

مجھ سے وہ ہے مجھ سے زیادہ قریب
خواہش قرب اس سے زیادہ کی ہے

یوں تو کنایوں کا بھی کاری ہے دار
دل کو ہوس اس کے علاوہ کی ہے

نقش میں نقطوں کے سوا کچھ نہیں
ھل گری شوق تماشا کی ہے

ثبت محب اس دہین تنگ پر
نشد لی میری تمنا کی ہے

(۱۹۸۸ء)

(۳۲)

چل کے دیکھوں تو کہ ملک جاوداں ہوتا ہے کیا
لازمائی کیا چلن ہے نامکاں ہوتا ہے کیا

اے نگاہِ شوق اُس پیکر کا راز دلبری
خدا و خال ظاہری سے بھی عیاں ہوتا ہے کیا

کچھ نظر آتا نہیں ہے جب وہ آتا ہے نظر
کیوں دل نظارہ جو وہ بھی سماں ہوتا ہے کیا

بے رخی ہی ہوگی دل سمجھا ہے جس کو التفات
مجھ کو مطلب اس سے ہے دل کو گماں ہوتا ہے کیا

اپنے اندر ہی کے نظاروں کو پاتا ہے اتھاہ
آنے کو کیا فرض باہر کہاں ہوتا ہے کیا

مجھ کو روشن پا کے اہل تیرگی کیوں چھپ گئے
میں نہیں ہوتا جہاں آخر وہاں ہوتا ہے کیا

ہم بغل ماضی و مستقبل جو آتے ہیں نظر
کچھ نہیں کھٹاکہ ان کے درمیاں ہوتا ہے کیا

پستیوں کے ہاتھ میں ہے جس روانی کی لگام
ماز فرما اُس پہ دریائے رواں ہوتا ہے کیا

کیا ملے گا سرسری نظروں کو میرے شعر میں
ذوب کر دیکھو محب کیسے بیاں ہوتا ہے کیا

(۱۹۸۸ء)

✱

میں جو کرتا ہوں برآمدہ سلازے
سلازے میں وہ نغمہ ہوتا ہی نہیں

(۳۳)

روئے زیبا میں کہ دنیا ہے تمنا کی تمام
آگنی ہے کھنچ کے رعنائی سراپا کی تمام

کب ملا مجھ کو نشانِ جہوہ گاہِ دیدنی
ہو چکی جب مقدرت ذوقِ تماشا کی تمام

ہائے وہ شعلے سے اقدامِ ہم آغوشی مرا
خاک ہو کر رہ گئی میری ہوسِ ناکی تمام

اُس کو پاؤں بھی نہیں دامن چھڑاؤں بھی نہیں
کارِ فرمائی یہی ہے اُس کے ایما کی تمام

میری آغوشِ نظر میں ہے اُسے آنے سے عار
جس میں آہِ دلبری میں نے ہی پیدا کی تمام

رنگ و بو سے اُن کے اپنے گھر سد اُخالی رہے
جن گلوں نے باغ کو رونق مہیا کی تمام

خود کو بُنا جاؤں بُنا جاؤں بُنا ہی رہوں
تا تہائی چادر ہستی ہے دریا کی تمام

خاک ذرہ جانتی ہے نور کتنا ہے کرن
میرا منکر ہے جہاں نوری و خاکی تمام

کیا نہ ترسو گے محب اک اور دنیا کے لیے
نعمتیں تم پر اگر ہو جائیں دنیا کی تمام

(۱۹۸۸ء)

(۳۴)

ابر گیسو کا ٹکھرتا جائے گا

چاند سا چہرہ سنورتا جائے گا

مجھ سے کھینچتا جائے گا جتنا وہ شوخ

دل میں اُٹتا ہی اترتا جائے گا

اپنے چہرے سے کہاں تک آئینہ

میرے ذہبے دور کرتا جائے گا

سادگی میری سمجھتی تھی کہ جی

بے سبب جینے سے بھرتا جائے گا

عکس ساحل ہوں رہوں گا برقرار

وقت دریا ہے گزرتا جائے گا

دل بس اپنی آگ میں جلتا رہے
روشنی پاتا نکھرتا جائے گا

پیاں اپنے آپ لگتی جائے گی
جام اپنے آپ بھرتا جائے گا

خاک بنتی جائے گی کرنوں سے دھوپ
جس پہ سورج ناز کرتا جائے گا

باغ کی ذہنت بڑھانے کے لیے
باغیاں مجھ کو کھرتا جائے گا

جو محبِ زندگی ہے عمر بھر
مر نہیں پائے گا مرتا جائے گا

(۱۹۸۸ء)

(۳۵)

عشق میں ہم کو تلمذ اپنے فطرت گرے ہے
جس کو دیکھا چشم باطن سے نہ چشم سر سے ہے

عقل ہے اس سوچ میں آخر یہاں رہتا ہے کون
آنکھ کو مطلب فقط دیوار و بام و در سے ہے

شوق ہے بے کل کہ دستک کا نہیں ملتا جواب
دل اسی میں ہے مگن دروازہ بند اندر سے ہے

اُس کی خود کامی و نخوت ہی سے زچ رہتا ہوں میں
شوخی و ناز و ادا کی دل لگی اوپر سے ہے

تاب ہی جس کو نہیں مطلق نگاہ شوق کی
آرزو کو سابقہ اُس شرم کے پیکر سے ہے

کوئی پس منظر نہیں ایسا جو خود منظر نہ ہو
اور ہر منظر عبارت اپنے پس منظر سے ہے

پھول اُگے ہیں عالم بے رنگ و بو کی خاک سے
رنگ و بو ماخوذ میرے ذوقِ کیف آور سے ہے

کچھ نہیں ہے جس پہ بس اکٹیل ہے میری زندگی
چاہے کچھ اُس پار ہو جانا تو اس ٹیل پر سے ہے

آگ میں اپنی محبت جل کر نہ بجھ جاؤں کہیں
روشنی ہو کر نکھر جانا مرا اس ڈر سے ہے

(۱۹۸۸ء)

(۳۶)

بے قیدی دانشِ حاضر کی تعبیر مری ہے سب سے الگ
جو نکتہ لکھا ہے سب سے جدا جو بات کہی ہے سب سے الگ

ظاہر پہ مٹی نظروں کے لیے ہر خود پوشی خوش پوشی ہے
ہے جس کا ہدف تشنہ نظری وہ رو پوشی ہے سب سے الگ

سب مست ہیں پینے پلانے میں غافل اک ساغر خالی سے
جو چیز ہے میرے حصے کی وہ چیز رکھی ہے سب سے الگ

انجام وصال ہو فرقت کا کچھ ایسا محال نہیں لیکن
جو موج کی موج سے ہوتی ہے وہ مجھوری ہے سب سے الگ

ہم رنگی کے ہر دل میں پیا اک حشر ہے نفسی نفسی کا
جو سب کی طرح آتا ہے نظر ہو تا وہ بھی ہے سب سے الگ

مٹی سے اگا اک نخل ہوں میں تودہ تو کوئی مٹی کا نہیں
کیا غنچہ و گل کیا شاخ و ثمر دنیا اپنی ہے سب سے الگ

جو سب کی زبان ہے میری بھی ہے حالانکہ اسی میں، میں نے محب
جو شعر کہا ہے سب سے جدا جو نظم لکھی ہے سب سے الگ

(۱۹۸۸ء)

✽

نمو کا معجزہ بھی ہوں فنا کا شعبہ بھی ہوں
اسیر میرے جال میں وجود بھی عدم بھی ہے

(۳۷)

ڈوبنا خود چاہتا ہوں میں اب ایسا بھی نہیں
کیا کروں لیکن جو ہاتھ آیا ہے تنکا بھی نہیں

وضع کرتا ہوں حقیقت وہم کی تنظیم سے
میں بس اک ناظم مجھے کچھ لور آتا بھی نہیں

اُس کا ایما ہے کہ صورت اُس کی دیکھے جاؤں میں
شوقِ بے حد کے لیے کافی یہ ایما بھی نہیں

جاننا بھی ہے مرا سورج کرامت دھوپ کی
لور سائے کی طلب سے باز آتا بھی نہیں

آگیا ہوں تنگ بھی بیداریوں سے خواب کی
خواب سے بیدار ہو جانا گوارا بھی نہیں

مجھ میں اب کیا رہ گیا ہے میرے ماضی کے سوا
ویسے ماضی کے سوا میں کچھ کبھی تھا بھی نہیں

حملہ آور ہیں آفاق سب مجھ پہ یعنی اب تو میں
دائرہ جس سے رہے قائم وہ نقطہ بھی نہیں

اپنے مٹنے کا بگولے کو نہیں غم ہے یہ غم
ریگ صحرا میں ہوا کم ایک ذرہ بھی نہیں

میں فقط بے ماگی کا ایک پردہ ہوں محبت
عقل کہتی ہے رہے گا اب یہ پردہ بھی نہیں

(۱۹۸۷ء)

(۳۸)

دلبری اُس رُخِ دل رُبا کی خال و خد سے عبارت نہیں ہے
مُحِ نظارۂ خال و خد کو یہ سمجھنے کی مہلت نہیں ہے

دل سے ہوتی تو ہے راہِ دل کو فاصلہ ہے مگر راہِ خود بھی
ایک ہو جائیں ہم آپ مل کر عشق کی ایسی قسمت نہیں ہے

جس کو اپنی نظر جانتا ہوں اُس کے جلوے کا ہے اک کرشمہ
آئینہ ہی وہ کیا جس کے اندر جلوہ گر کوئی صورت نہیں ہے

یہ بلائیں جو پیشِ نظر ہیں یہ تو بے شک فریبِ نظر ہیں
لیکن ان سے جو طاری ہے دل پر کیا یہ ڈر بھی حقیقت نہیں ہے

بزم ہے بزمِ ہستی نہ ہوگی وہم زادوں کی ہستی ہی ہوگی
ہیں یہاں آپ کس سوچ میں ٹم یہ کوئی کج عزالت نہیں ہے

غم ہے جس عہدِ ماضی کا ہم کو اُنٹھ کے آجائیں اُدھانچے جو اس کے
بڑھ کے اُن کو گلے سے لگالے یہ کسی میں بھی ہمت نہیں ہے

شمع پر جان دینا پتنگو تم نے سیکھا ہے کس مدرسے میں
شمع پر جان دینا پتنگو زندگی کی ضرورت نہیں ہے

حال اب مجھ میں کیا رہ گیا ہے مرثیہ ہوں ابھی روشنی کا
دیکھنے مجھ کو آنا کسی کا تعزیت ہے عیادت نہیں ہے

میں محب ایک شعلہ تھا یعنی ہوتے رہنے کا اک مشغہ تھا
ہوتے ہوتے وہ شے ہو گیا ہوں جس میں ہونے کی طاقت نہیں ہے

(۱۹۸۷ء)

(۳۹)

زندگی کو سفر سے مفر بھی نہیں
اپنی منزل کی مجھ کو خبر بھی نہیں

اُس ورق پر لکھا جا رہا ہے مجھے
جس میں خالی جگہ نقطہ بھر بھی نہیں

روشنی خود ہوئی جا رہی ہے نظر
اور کچھ مجھ کو آتا نظر بھی نہیں

رہ گیا ہوں میں خود ہو کے اپنی خبر
اور میری کسی کو خبر بھی نہیں

اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا گھونٹ لوں
ہوں قوی لیکن اب اس قدر بھی نہیں

شمع نے سانس لینا ہے سیکھا وہاں
جس مکاں میں ہوا کا گزر بھی نہیں

خال و خد ہی سے اُس شوخ پر آئی ہے
وہ پھین جو خد و خال پر بھی نہیں

اپنے دریا سے بیزار بھی ہے بھنور
اپنے دریا سے اُس کو مفر بھی نہیں

میں جو ہوں کوئی کیوں ہو نہ پایا محب
میرا ہونا کچھ ایسا ہنر بھی نہیں

(۱۹۸۷ء)

(۴۰)

مہلا کیا نظارے کو پردہ سمجھ کر
نہ دیکھو تماشا تماشا سمجھ کر

تو تم ہے دنیا تو پھر آپ کیا ہیں
کریں رد یہ سحر اہل دنیا سمجھ کر

وہی قیس ہے لب جو صحرانوردی
کیے جائے محمل کو لیلیٰ سمجھ کر

مجھے مجھ سے چاہا تھا محروم رکھنا
مرے خواب نے مجھ کو سوتا سمجھ کر

چمک اس کی سورج کا پر تو نہیں ہے
نہ رہ جاؤ جگنو کو ڈرہ سمجھ کر

ہر اسل ہیں لب کیوں اندھروں کے فتنے
جلایا گیا تھا مجھے کیا سمجھ کر

میں دیسا ہی اُس کے لیے ہو گیا ہوں
خریدا مجھے جس نے جیسا سمجھ کر

تو کیا تمہ بھی ہموار ہو سطح ایسی
ملو مجھ سے کیوں مجھ کو مجھ سا سمجھ کر

روانی تو ہے اُس میں پانی نہیں ہے
ہوا غرق میں جس کو دریا سمجھ کر

مجھے بھی کہ تھا لنگر انداز خود میں
بہا لے گیا وقت لمحہ سمجھ کر

یہ بے رنگیاں رنگ کے ہفت خواں ہیں
محب میرے اشعار پڑھنا سمجھ کر

(۱۹۸۶ء)

(۴۱)

بے تھی یہی ہوگی ہم جہاں کہیں ہوں گے
تمہ کریں گے سطحوں کو سطح آفریں ہوں گے

ایک لہر مٹ جائے دوسری ابھر آئے
طے صراطِ ہستی کے مرطے ہیں ہوں گے

آفتاب ہٹ جائے جھلکانے والے ہی
آسمان ویراں میں رونق آفریں ہوں گے

زندگی منانے کو وہم بھی غنیمت ہیں
وہم اگر نہ ہوں تو ہم خود بھی کیا کہیں ہوں گے

مجھ کو میرے اجزائے یہ جتا دیا آخر
اپنے آپ میں رہے ورنہ بس ہمیں ہوں گے

دل مرا مدبر ہے بندوبستِ عالم کا
مسئلے کہیں کے ہوں فیصلے یہیں ہوں کے

میرے ساتھ جائیں گے میرے ساتھ آئے ہیں
ہوں جہاں قدم میرے راستے وہیں ہوں گے

وقت کی سواری پر جو رُکی ہوئی ہوگی
فاصلے کروں گا طے جو کہیں نہیں ہوں گے

جن کی تابکاری کے رنگ و نور پر تو ہیں
تیرگی کے وہ جلوے کتنے دل نشیں ہوں گے

دیکھیے تو صحرا ہے ڈوبے تو دریا ہے
ایک دن محبت ہم بھی جس کے تہ نشیں ہوں گے

(۱۹۸۶ء)

(۴۲)

محبِ عشق کو قفسہ جانتا ہے
میں قائل ہوں اس کا خدا جانتا ہے

وہ ترہ کی کشش کو تو کیا جانتا ہے
مگر سطح پر تیرنا جانتا ہے

حصارِ مگن میں گمن رہنے والا
حقیقت کو بے انتہا جانتا ہے

کناروں کی آغوش میں خیر اپنی
وہ دریائے خود آشنا جانتا ہے

نہیں جانتا راستہ اپنے گھر کا
ترے گھر کا جو راستہ جانتا ہے

وہ ہستی سے قطع نظر بھی تو کر لے
جو ہستی کو اک واہمہ جانتا ہے

نہ الجھے کوئی میرے طرفِ نظر سے
یہ بیانہ ہے ناپنا جانتا ہے

وفا ہے دوا شوق کی تشنگی کی
یہ تدبیر ہر بے وفا جانتا ہے

گماں اس کو ہے آگ کاروشنی پر
محبِ عشق کو قفسہ جانتا ہے

(۱۹۸۵ء)

(۴۳)

سایہ جس کا نظر آتا ہے مجھے
وہ بھی سایہ نظر آتا ہے مجھے

وہ جو ہوتا ہی چلا جاتا ہے
کچھ نہ ہو گا نظر آتا ہے مجھے

چاٹ جاتی ہے نظاروں کو نظر
کیا کہوں کیا نظر آتا ہے مجھے

آئینہ چہر گئی وحشت دید
بالکل ایسا نظر آتا ہے مجھے

ہر لکھا خامہ دانائی کا
آج الٹا نظر آتا ہے مجھے

کیا غضب ہے کہ مرا اصل وجود
عکس میرا نظر آتا ہے مجھے

کیا قیامت ہے کہ جاتا ہوا دلت
ادھر آتا نظر آتا ہے مجھے

کیس خوشبو ہے سنائی دیتی
کیس نغمہ نظر آتا ہے مجھے

رقص میں کوئی نہیں یوں ہر سو
رقص برپا نظر آتا ہے مجھے

بے مسافر ہے سڑ پیش نظر
ذہن گویا نظر آتا ہے مجھے

سچ بس اپنے شجر ہونے کا
اک لڑوہ نظر آتا ہے مجھے

میرے ایمائے طلب کا ہر حسن
اک کرشمہ نظر آتا ہے مجھے

خواب میں بھی جو نہ کھلتا تھا وہ بند
بے کھنڈے وا نظر آتا ہے مجھے

ہر گماں ایک حقیقت ہے محب
سچ ایسا نظر آتا ہے مجھے

(۱۹۸۴ء)

(۴۴)

روشنی ہوں میں میرا کچھ پتا نہیں ہوتا
جب مرے سوا کوئی دوسرا نہیں ہوتا

اک وجودِ سالم ہوں ورنہ کچھ نہیں ہوں میں
اک حباب ہوں جس کا تجزیہ نہیں ہوتا

میں بس اک روانی ہوں بے لگام لہجوں کی
جیسے کوئی قطروں کا سلسلہ نہیں ہوتا

اپنے اپنے خوابوں پر سب قیاس کرتے ہیں
کوئی میرے خوابوں میں مبتلا نہیں ہوتا

(۱۹۸۴ء)

(۴۵)

نقاد اپنے آپ کا بے لاگ ایسا کون ہے
ہونا مرا اک وہم ہے دیکھوں یہ کتنا کون ہے

وہ آفتاب حسن ہے جلوے لٹائے جائے گا
اُس کو اب اس سے کیا غرض مشتاق کتنا کون ہے

وحدت ہے یہ بھی دیدنی میں ہوں نظر وہ روشنی
گویہ گرہ کھلتی نہیں آئینہ کس کا کون ہے

میں اپنے گنبد کا مکیں سایہ سا دیکھا ڈر گیا
اب کیا بتاؤں کیا سنا جب میں نے پوچھا کون ہے

بس اک ہوا کا پھیر ہے وہ بھی ہوا ہو جائے گا
میں سوچتا رہ جاؤں گا آخر یہ مجھ سا کون ہے

میری نظر جس پر پڑی اک رابطوں کا ذمہ تھا
پھر وہ جو اپنے آپ کو کہتا ہے تھا کون ہے

اب فکر اس کی کیجیے دنیا رہے گی یا نہیں
اب اس کو جانے دیجیے دنیا میں کیا کون ہے

تمہ کی لگن اک ڈھونگ ہے بس پیرنا آتا نہیں
تمہ کرنے والا سطح کا یہ شخص ہوتا کون ہے

یہ بزمِ دانش ہے محبِ تصویرِ نفسِ مطمئن
اس بزم میں چون و چراشاعر کی سنتا کون ہے

(۱۹۸۳ء)

کچھ نہ ہونے کی حقیقت نہیں جانی یعنی
ہم ہر اثبات پہ کرتے رہے یعنی یعنی

تمہ بھی اک سطح کی تعبیر ہے سنتے ہیں یہ ہم
سطح پر تیرنے والوں کی زبانی یعنی

مل گئی خاک میں بنیاد چمن زار وجود
اپنی معراج کو پہنچی ہمہ دانی یعنی

اپنے محمل سے نکل آئے جو محمل میں نہیں
وحشتِ قیس کے اب ہیں یہی معنی یعنی

شورِ دعوائے انا الحق ہے کہ تھکتا ہی نہیں
کوئی سنتا ہی نہیں میری کمائی یعنی

بار سمجھے ہو جسے دھار ہے لمحوں کی محب
رشتہ عمر ہے اک عکسِ روانی یعنی

(۱۹۸۴ء)

(۴۷)

کچھ نہ ہونے کو ہنر سے دیکھو
بھہر شعبہ گر سے دیکھو

دیکھو آئینے کے پیچھے نہ پڑو
جو نظر آئے ادمر سے دیکھو

بلبلو آؤ تماشاے بار
اک ذرا میری نظر سے دیکھو

بچ سے بچ تلک ایک مذاق
وقت کرتا ہے شجر سے دیکھو

کیس خوشبو نہ دکھائی دے گی
پھول کو چاہے جدھر سے دیکھو

ہوں زیت نے اسباب حیات
کر دیے زیر و زبر سے دیکھو

دل میں آئی ہے جو باہر سے گھٹا
وہی آنکھوں سے نہ برے دیکھو

خواب ہو جائے حقیقت ساری
خواب کچھ ایسے ہنر سے دیکھو

بود و تابود بالآخر کیونکر
ہو گئے شیر و شکر سے دیکھو

میرے گھر کا ہے بس اک پس منظر
شر کیا ہے مرے گھر سے دیکھو

بحر کرتا ہے محب میرا طواف
بحر کو میرے بھنڈے سے دیکھو

(۱۹۸۳ء)

(۳۸)

بیعت وفا کی ہے میرے دستِ قدرت پر
وہ ہے جو فائز ہیں منصبِ حقیقت پر

یوں عروسِ گل نے کی دلہی تنہا کی
اکتفا کیا جائے رنگ و بو کی نعمت پر

تہ کی بے تہی کا غمِ سطح کی بلا پالے
سطح کو تو ہے تکیہ تہ کی استقامت پر

بہ گئے لہو ہو کر غیب آشنا جلوے
جم کے رہ گئیں نظریں منظرِ شہادت پر

پاش پاش ہے تو کیا آئے میں تھا ہی کیا
ہاتھ مل رہا ہے کیوں شوقِ اپنی وحشت پر

بے نیاز ہو دیکھے آفتابِ دُڑوں سے
دیکھیں اس سے آتا ہے حرف کس کی وقعت پر

بحر بحر ہوتا ہے ابر ابر ہوتا ہے
بے دوئی نہیں آتا رنگِ آبِ وحدت پر

خواب کیا محب میرا کوئی دیکھ سکتا ہے
خواب ہی سے پڑتی ہے روشنی حقیقت پر

(۱۹۸۳ء)

✱

جاننا ہوں کہ دیکھتا ہوں خواب
چاہتا ہوں کہ دیکھتا ہی رہوں

(۴۹)

اس طرف بھی جو کوئی موج دل آسا ہو جائے
ایسا کھل جاؤں کہ ساحل مرا دریا ہو جائے

میرے ہر گام پہ دو گام بڑھے میری طرف
یوں ملے مجھ سے کوئی عکس ہی میرا ہو جائے

پھر تو ہو جائے گی میراے ہوس دید اگر
دیکھتے دیکھتے جلوہ تہ و بالا ہو جائے

پردہ نفی ہے ممکن پائے نظر کی یعنی
یہی معراج نظر ہے کہ تماشا ہو جائے

اُسے تصویر میں کھینچا ہے مع ہر قبا
اب یہ سودا ہے کہ وہ ہر قبا وا ہو جائے

خشکیوں تک مرے دریا کی رسائی ہے محال
یہ تو ممکن ہے کہ سیلاب ہی صحرا ہو جائے

راز نکلتا ہے کہ ہستی کا بھرم نکلتا ہے
راز دانو کہیں یہ راز نہ رُسوا ہو جائے

کچھ نہ ہونے پہ یہ عالم ہے کہ میں ہی میں ہوں
کچھ نہ ہونا ہو سبھی کچھ تو کوئی کیا ہو جائے

وہم سایہ ہو تو کیا موجب سایہ ہو تو کیا
فہم کی حد ہے وہ مفہوم جو عنقا ہو جائے

وقت کے فیض سے بکھلنے کا وہ پایا ہے مزہ
پھول اس فکر میں ہے پھر سے شکوفہ ہو جائے

غم کوئی عیب ہے کیا جس کو چھپاتے ہو محب
وہ کوئی شعر نہیں ہے جو معما ہو جائے

(۱۹۸۲ء)

(۵۰)

وہ ظالم میری دلجوئی پہ مائل کچھ تو ہوتا ہے
وہ دریا نہایت آغوشِ ساحل کچھ تو ہوتا ہے

مراسیہ جہاں پڑ جائے کٹ جاتی ہے دھوپ اُس کی
مرے ذرے کا وہ خورشید قائل کچھ تو ہوتا ہے

مکر رہنے بھی دے موجود از خود رفل مجھ کو
مری موجودگی سے ناز غافل کچھ تو ہوتا ہے

کوئی ہازو نہ ہوگا آرزو کا طوق ہی ہوگا
بلا سے میری گردن میں حائل کچھ تو ہوتا ہے

مری تابِ نمو کچھ ایسی لالچنی نہیں یعنی
وہ خار و خس سہی دنیا کو حاصل کچھ تو ہوتا ہے

یہ غم بھی کچھ نہیں ہوں خوف بھی رہتا ہے مٹنے کا
یقین بھی ہے مجھے مٹنے سے زائل کچھ تو ہوتا ہے

کرشمہ غیب کے پردے کا ہر منظر کو پاتا ہوں
غرض مجھ کو بھی علم غیب حاصل کچھ تو ہوتا ہے

محبّ دل کھول کر پہنچا دیا ہے سطح تک تہ کو
غزل سے منکشف آخر مراد کچھ تو ہوتا ہے

(۱۹۸۲ء)

✽

بے رُخی اُس کی مسلم ہی سہی دل نے مگر
اُس میں کرلی ہیں توجہ کی ادائیں پیدا

(۵۱)

دل میں سورج کے جاگزیں ہم تھے
ہم نہیں تھے تو بس ہمیں ہم تھے

شوق ہونے کا تھا بہت ہم کو
ہو کے دیکھا تو کچھ نہیں ہم تھے

ایسے بکھرے کرن کرن ہو کر
کچھ نہیں تھا جہاں کہیں ہم تھے

شکل بے صورتی کی تھی اپنی
پور خود صورت آفریں ہم تھے

ہم چہ رنگینیاں حرام رہیں
دیے ہر رنگ کے امیں ہم تھے

ہر طرف خواب کی فضا میں تھیں
جن کی بیداریاں نہ تھیں ہم تھے

بول اُٹھے ہیں ہمارے نقشِ قدم
پہلے ہی سے تھے اور یہیں ہم تھے

اب جہاں ہیں کسی کی نظروں میں
اب کہاں ہاں کبھی وہیں ہم تھے

ہم نہ ہوں گے محب تو کیا ہوگا
وہ بھی تھا وقت جب نہیں ہم تھے

(۱۹۸۰ء)

(۵۲)

حرم فن کے خداؤ نیا زمانہ ہے
ترانہ مل کے یہ گاؤ نیا زمانہ ہے
تمہارے سینوں کے فرسودہ ہو چکے ماسور
یہ کہنہ زخم چھپاؤ نیا زمانہ ہے
تمہارے چاک تو کیا ہو سکیں گے تم سے رفو
کیس سے خود بدل آؤ نیا زمانہ ہے
علامتوں پہ کرو اکتفا مرض ہے کیا
یہ مسئلہ نہ اٹھاؤ نیا زمانہ ہے
نہ پوچھو کیسے کہنیں ہے یہ خون ہستی سے
نئی شراب پلاؤ نیا زمانہ ہے

بلا سے روح پہ ہوں جھریاں بدن تو سجاؤ
نئے نئے نظر آؤ نیا زمانہ ہے

متابع ذہن رساقن کی روشنی میں نہ آئے
بلاہتوں کی بلاؤ نیا زمانہ ہے

شمس قبول اسے "لانوریت" کی نقش گری
نظر کو لاکھ بھاؤ نیا زمانہ ہے

وہی مدانی روش دل پر ہو ہر شعر
ذرا محب کو بتاؤ نیا زمانہ ہے

(۱۹۸۰ء)

(۵۳)

ہو گئی میری نظر حدِ نظر سے محروم
کر دیا جوشِ جنوں نے مجھے گھر سے محروم

ہو لیے جمع جب اسباب کہ جالوں اُس کو
رہ گئے ہو کے سب اسباب اثر سے محروم

دل یہ کہتا ہے کہ ہو گا پس در کوئی ضرور
پلٹ آتی ہے جہیں جب کسی در سے محروم

انقلاباتِ زمانہ ہیں زمانہ میں ہوں
نہ کرے کوئی مسافر کو سفر سے محروم

دورِ حاضر کو محب صرف شراروں سے غرض
لور تم آگ سے معمور شرر سے محروم

(۱۹۸۰ء)

(۵۴)

جو پھول شاخ پہ قائم نہیں رہے نہ رہے
مکانِ مقیم رہے گا کیس رہے نہ رہے

جھجک رہے ہیں قدم اے یقینِ پایابی
کسے خبر جو یقین ہے یقین رہے نہ رہے

افق کے پار پہنچنے کی نارسیدہ لگن
مری تھکن میں رہے گی کہیں رہے نہ رہے

نکل لیا ہوں زمیں کی کمان سے یعنی
اب اپنا لوحِ سلامت زمیں رہے نہ رہے

نظر تو ساتھ رہے گی جو دینِ اُسی کی ہے
بلا سے جلوہ جہاں ہے وہیں رہے نہ رہے

(۱۹۷۹ء)

(۵۵)

اب یہاں کوئی نہیں پہلے یہاں تھا کوئی
جس کے دم سے یہ مکاں اور مکاں تھا کوئی

دائرہ دائرہ تھا جس سے وہ مرکز نہ رہا
جب وہ تھا نقطہ بے قبلہ کہاں تھا کوئی

تنگ میدان ہے جو آبِ زینتِ میدان تھا کبھی
اب جہاں غم ہوں وہاں پہلے رواں تھا کوئی

میری شاخیں مرے پتے مجھے سب چھوڑ چلے
جیسے میں باعثِ یلغارِ خزاں تھا کوئی

یہی سائے تھے مگر تیز تھی جب شوق کی لو
فتنہ دل تھا کوئی آفتِ جاں تھا کوئی

کر دیا پیس کے جس شک نے حقیقت کو گم کیا
وہ بھی کیا شعیبہؑ دہم و گم کیا تھا کوئی

ہوں وہ لمحہ کہ نہ مانو گے رہوں گا جب تک
نہ رہوں گا تو خیال آئے گا ہاں تھا کوئی

راز میرا نہ کھلے گا یہ کھلے گا مرے بعد
کچھ نہ تھا جس پہ مقرر نگراں تھا کوئی

آسمانوں سے یہ کیا توڑ کے لائے ہو محبت
قحط کیا چاند کے ٹکڑوں کا یہاں تھا کوئی

(۱۹۷۸ء)

(۵۶)

عمر بھر جس پہ تکیہ رہا کچھ نہ تھا دل نہیں مانتا
کیا کروں تجویوں کا اٹل فیصلہ دل نہیں مانتا

کوند کر ایک لمحہ جو پھر جا چھپا وقت کے اہر میں
چھوڑ دے گی اُسے وقت کی مامتا دل نہیں مانتا

ٹھپ اندھیرے سے لیتی ہے کیونکر جنم روشنی کی نلگن
یہ کرشمہ نہیں ہے کسی شمع کا دل نہیں مانتا

خسک ہی کیوں نہ ہو جائے دریا مرا لہر بن بن کے میں
ڈھونڈنا چھوڑ دوں خشکیوں کا سرا دل نہیں مانتا

دل کے مرکز کو اک وہم سمجھائیے عقل کے دائرے
کچھ جنھیں اپنے دام کشش کے بوا دل نہیں مانتا

اُس کی تصویر کو دیکھتے دیکھتے یہ ہوا کیا مجھے
یعنی بے حس ہے تصویر کی ہر اوا دل نہیں مانتا

دل میں کچھ ہے زباں سے نکلتا ہے کچھ بات ایسی ہے کچھ
میرا مطلب محب کوئی پا جائے گا دل نہیں مانتا

(۱۹۷۶ء)

✱

عالم بے رنگ و بو سے رنگ و بو
اخذ کر لیتی ہے توفیقِ نمو

(۵۷)

بحر میں کچھ نہیں قطروں کے سوا کیا سمجھے
ہوئے جاتے ہیں وہ قطرے بھی ہوا کیا سمجھے

بزم میں کوئی نہیں لور پیا ہیں ہر سو
غمزہ و عشوہ و انداز و ادا کیا سمجھے

میکدے میں نہ صراحی ہے نہ ساغر نہ شراب
کوئی یہ راز کہ گردش میں ہے کیا کیا سمجھے

جوئے بے آب میں لریں سی رواں ہیں کیونکر
غوطہ خوارانِ یم چون و چرا کیا سمجھے

کل خلا کو جو سمجھتے تھے محال آج انہیں
ہر حقیقت نظر آتی ہے خلا کیا سمجھے

ہم جو سمجھے تھے کہ بس پا گئے فشا اُس کا
سوچتے رہ گئے جب اُس نے کہا کیا سمجھے

ب کو لب سمجھیں گے رخسار کو رخسار محب
حسن کو حسن نظر شوق لقا کیا سمجھے

(۱۹۷۴ء)

✽

کس آہوئے رم خوردہ سے الجھا ہے تعاقب
ہے جذبہ نظر بھی مری گرد سفر اُس کی

(۵۸)

بہار کی منزل کا سراغ ٹل بوٹوں سے پائے کون
معنی کرنے والے فاش ہوتے ہیں یہ کنائے کون

کماں تھے یہ جب قریب و دور پھیلی ہوئی تھی عدم کی دھوپ
ہستی بادل ہے کہ غبار پوچھنے والے سائے کون

کیا کیا کرنوں کی تنویر ہو نہ سکی ذڑوں کو نصیب
سب اپنے اپنے خورشید کے چراغ دکھائے کون

دریا اپنا افق بدوش کسے یہاں سرحدوں کا ہوش
کیا جانے بے کل آغوش اپنے کون پرائے کون

کروں محبت غلق اب کچھ اور کب تک آدم ہی کا دور
ایک ہی کرتب ایک ہی کھیل سدا دکھائے جائے کون

(۱۹۷۱ء)

(۵۹)

جب آئینے کا مکین تھا غم تھا کہ باہر سیر کو جاؤں کیسے
سو چھائی دھند وہ آئینے پر کہ اپنے گھر میں اب آؤں کیسے

اندھیروں سے کٹ کے جانکا تھا اُجالوں نے گود لے کر پالا
اندھیرے پھر کھینچ لائے مجھ کو اُجالوں کو منہ دکھاؤں کیسے

عناصر کے خواب میں آیا تھا عناصر سے بس یہی رشتہ تھا
وہ رشتہ ٹوٹا تو زو بجلی کی تڑپتی ہے خود کو پاؤں کیسے

مقابل تھا وقت کے دھارے سے ٹھہر پاتے تھے نہ لمحے لیکن
وہ لمحہ خود جس میں حل ہو جاؤں اب اُس کو ماضی بناؤں کیسے

مٹے تھے وہ نظارے کیا تھے جو تڑپاتے تھے کھلی آنکھوں کو
مندی آنکھوں نے جو عقدے کھولے کھلی آنکھوں کو دکھاؤں کیسے

کناپوں میں جوڑھکی رہتی تھی وہ صورت ہے اور خلوت میری
مگر وہ غزلیں جو آب ہوتی ہیں کسی مجلس میں سناؤں کیسے

یہ ترسی ترسی نگاہیں اُن کی یہ ویرانی سی بھری محفل کی
نہیں ہوں لیکن بیس ہوں میں بھی محب صاحب کو بتاؤں کیسے

(۱۹۷۰ء)

*

میرے باہر بھی رہا عالم ہو
تنگ مجھ سے مری خلوت بھی رہی

(۶۰)

ہوس کی آنکھیں بہت بے حال ہیں نگاہو کہیں دم لو
کھلے گیسو ہیں کھلے خدو خال ہیں نگاہو کہیں دم لو

پھنسیں گی کر نہیں تو گود غبار کی نظاروں سے بھرے گی
بچھے ہر جانب اداؤں کے جال ہیں نگاہو کہیں دم لو

نظر بجلی کی خس و خاشاک ہی بتائے گی چمن کو
پرائی نظریں پرائے دہال ہیں نگاہو کہیں دم لو

اگر دریا ہیں اتھاہ اتھاہ سے ہواؤں کی بلا سے
نہاں سطحوں میں رموزِ جمال ہیں نگاہو کہیں دم لو

نہ غمزے ہوں گے نہ رنگ نہ روپ ہی تماشے کے عقب میں
اسی پردے کے یہ سارے کمال ہیں نگاہو کہیں دم لو

تڑپ موجوں کی حدودِ فرار کو مٹائے گی کہاں تک
افق شکنی کے افق ہی سماں ہیں نگاہو کہیں دم لو

ہم آئینے میں قطار نمود ہیں اک آئینہ لا کی
عدم کی حد تک نظر کی مجال ہیں نگاہو کہیں دم لو

کھلا جاتا ہے بھرم تصویر کا لکیروں کی لگن میں
وہی سب کچھ ہیں جو وہم و خیال ہیں نگاہو کہیں دم لو

عجب نخوت ہیں عروس وجود کی حیاؤں کی بردا ہیں
مگر اندر سے سوال سوال ہیں نگاہو کہیں دم لو

(۱۹۶۹ء)

*

ذرتے ذرتے کو روشن کروں خود کسی کو دکھائی نہ دوں
شمع مجھ کو سمجھتے ہو میں روشنی کے سوا کچھ نہیں

(۶۱)

اندر تو جبابوں کے ہو آئے خیال اپنا
افشائے حقیقت سے ڈرتا ہے سوال اپنا

آئینہ ہے ذات اپنی معمور ہوں جلووں سے
مستور ہے نظروں سے ہر چند جمال اپنا

خوش ہے کہ جو لوٹی ہے آخر کوئی شے ہوگی
خود میں نظر آتا ہے ششے کو جو ہال اپنا

پردے نے بُنا مجھ کو پردے نے سنا مجھ کو
نفر ہوں سمجھتا ہوں اتنا ہی کمال اپنا

صفحوں کی دوئی کیا ہے پردہ مری وحدت کا
عقدہ ہوں ورق کا میں کھلنا ہے محال اپنا

(۶۱)

اندر تو حبابوں کے ہو آئے خیال اپنا
افشائے حقیقت سے ڈرتا ہے سوال اپنا

آئینہ ہے ذات اپنی معمور ہوں جلووں سے
مستور ہے نظروں سے ہر چند جمال اپنا

خوش ہے کہ جو ٹوٹی ہے آخر کوئی شے ہوگی
خود میں نظر آتا ہے شیشے کو جو بال اپنا

پردے نے بُنا مجھ کو پردے نے سنا مجھ کو
نغمہ ہوں سمجھتا ہوں اتنا ہی کمال اپنا

صفحوں کی دوئی کیا ہے پردہ مری وحدت کا
عقدہ ہوں ورق کا میں کھلنا ہے محال اپنا

غنجے میں رہا ہوں میں تنکوں میں اُحلا ہوں میں
کرنوں کی دعا ہوں میں شعلہ ہے مآل اپنا

اے ہم نظروں ٹھہرو ورنہ مجھے آلے کا
ہر گوشہ خلوت سے آسیب خیال اپنا

تمہے سطح تک آ پہنچی اک موج نہ ہاتھ آئی
کب تک یہ مہم آخر لب کھینچ لوں جاں اپنا

خوشبو سے محب بہلو کیا عود کو روتے ہو
اس عہد کی نظروں سے مخفی ہے طال اپنا

(۱۹۶۸ء)

*

عقل تو یہ کہتی ہے چھوڑ دوں خیال اُس کا
کیا کروں خیال اُس کا چھوڑتا نہیں مجھ کو

(۶۲)

مردمیوں کا اک سبب خود میری وحشت بھی تو ہے
شعلے پہ لپکا اس طرح گویا کوئی گل ہی تو ہے

جھانکا ہے میں نے ساز میں پردہ اٹھا کر ساز کا
نغمہ نظر آجائے گا یہ آس بے جا بھی تو ہے

ہر باغ میں اڑتا پھروں ہر شاخ پر مگر تا رہوں
ہر گل سے خوشبو چوس لوں اب یہ مری ضد ہی تو ہے

کس وہم کس چکر میں ہو خود جو بگولو دم تو لو
سینے میں دل ہو بھی کیس مانا کہ بے تاب تو ہے

سو جھے مگر کیا شمع کو اپنے اُجالے کے سوا
اس کی نگاہوں کا ہدف محفل کی تاریکی تو ہے

پھر بھی یہ دُھن ہے موج سے دریا کو اپنے ٹاپ لوں
جیانہ میرا ہے غلط مجھ کو خبر اتنی تو ہے

ہے ہے یہ قافل جھلکیاں کب تک مگر سر پھوڑے
دیوار پھر دیوار ہے حالانکہ شیشے کی تو ہے

پلتا رہا کیا عمر بھر پی کر تمنا کا لو
کچھ دن سے میری آستیں کچھ زیر لب کہتی تو ہے

ہوتی کہاں تک مسترد بے باکی دستِ صبا
کھلنے لگا بندِ حیا آخر شگوفہ ہی تو ہے

اب صلح کر بھی لیں محبِ تنائیوں سے وحشیت
وہ میرا سایہ ہی سہی اک شے نظر آتی تو ہے
(۱۹۶۶ء)

*

آغوشِ نظر اُس کو ترستی ہی رہے گی
وہ نہجِ آغوشِ تصور ہی رہے گا

(۶۳)

بڑی ہمک سے ہوئے تھے بلند کھوکھاں گئے تھے
ملی نضاؤں کی گود جو بند کھوکھاں گئے تھے

سمندر عزم پہ ہو کے سوار ہوئے تھے کیسے فرار
اب اپنی آپ ہو گردِ سمندر کھوکھاں گئے تھے

اُجاڑ آئے چمن کا سہاگ یہ جو غروب کے ساتھ
بھری بہار نہ آئی پسند کھوکھاں گئے تھے

پھرے لُٹا کے تمام اُمگ اسی قشیب کی ست
حصارِ بحر سے بھر کے زقند کھوکھاں گئے تھے

یہی زمیں ہے عجب وہ بہشت ہوئے تھے جس سے اُچاٹ
اسی زمیں کے ہوئے پیوند کھوکھاں گئے تھے

(۱۹۶۶ء)

(۶۴)

وہ مرا عکس ہے میں عکس اُس کا
یہ دوئی کیسے مٹائی جائے

ہو گئے پاؤں تو بے دم آگے
اب مری آبلہ پائی جائے

روٹھ جائے گا اگر اُس کی ادا
معرضِ بحث میں لائی جائے
(۱۹۶۶ء)

(۶۵)

شعلہ شوق کی آغوش میں کیونکر آؤں
اک تمنا ہوں کہ بیٹ جاؤں اگر بر آؤں

اک تبسم ہوں اگر اُن کے لبوں پر کھیلوں
ایک حسرت ہوں اگر خود کو میسر آؤں

ہر طرف سے مجھے کیا گھور رہی ہیں آنکھیں
خواب ہوں دیدہ بیدار میں کیونکر آؤں

ایک عالم ہوں جسے دل کوئی محسوس کرے
کوئی معنی ہوں کہ الفاظ کے اندر آؤں

نقش بر آب سہی کچھ بھی سہی ہوں تو سہی
ریت کی قید میں کیا خود سے بچھڑ کر آؤں

میری پہچان ہو شاید! نھی ڈڑوں کی چمک
اپنے گھر میں اسی زینے سے اتر کر آؤں

میری آیات پہ ایمان نہ لانے والو
تاب لاؤ گے جو آیات سے باہر آؤں

پھونک ڈالیں مرے شعلے نے فضا میں سردی
اسی دُھن میں کہ نظر اپنے برابر آؤں

نکھل گئی مجھ سے حیا اُن کی بلا آخر تو محب
دل یہ کہتا ہے کہ اب نور کسی پر آؤں

(۱۹۶۵ء)

*

کچھ ہیں مجھ سے پہلے تھا کہ نہیں
نُن کے یہ وقت نے کہا کہ نہیں

(۶۶)

جو زخموں سے اپنے بھلتے رہیں گے
وہ گہمائے ترشہ اُگلے رہیں گے

گھٹائیں اُنھیں سانپ ویرانوں کے
انہی آستینوں میں پلتے رہیں گے

نئی بستیاں روز بستی رہیں گی
جنہیں میرے صحرا نکلتے رہیں گے

شریعت خس و خوارہ کی چلے گی
علم رنگ و بو کے نکلتے رہیں گے

رداں ہر طرف ذوقِ بستی رہے گا
بلندی کے چشمے اُبلتے رہیں گے

پتے مچلتے رہیں روشنی کو
دیے میرے کا جل اُگتے رہیں گے

جنہیں سانس لینا ہو خود آڑ کر لیں
یہ آندھی کے جھوٹے توپتے رہیں گے

یہ بچے انہیں پھول ہونا نہ آیا
یہ اب عمر بھر ہاتھ ملتے رہیں گے

مری راستی ہے کبھی سے عبارت
مرے بل کہاں تک نکلتے رہیں گے

(۱۹۶۵ء)

*

میں نے پا کر بھی محبِ ثیاب ہی پایا اُسے
جاگتی آنکھوں نے بھی تو خواب ہی پایا اُسے

(۶۷)

اپنی آگ میں بجھتی جائے مہنتی جائے کفن اپنا
گویا اسی لیے چھوڑا ہے چنگاری نے وطن اپنا

جھونکے کچھ بے جان ہوا کے آتے ہیں اپنے آپ چلے
جھوم اٹھتے ہیں چمن کے پتھے اس کو جان کے فن اپنا

یہ جو بہاریں کھیل رہی ہیں خونِ نظر کی ہولی ہے
ورنہ شریکِ جشن تو کر لیں مجھ کو اہلِ چمن اپنا

خود رو سبزہ چھیڑ رہا ہے جنگل کے قانون کا راگ
کب تک باغ میں پڑھوائیں گے خطبہ سرودِ سخن اپنا

دریا دل ہے ساحل میرا مگر یہاں ہر سلیلا بلا
سائل ہے کہ بڑھا آتا ہے پھیلائے دامن اپنا

مل تو جائے میرے بھنور کو دریا کے چکر سے نجات
لیکن آہ اگر رہ جاؤں ہو کر میں ہمہ تن اپنا

شمع کی نو کیا شوق بقا میں شمع کو چاٹے جاتی ہے
خود کو ترستی رہ جاتی ہے روح بٹا کے بدن اپنا

محب کوئی آزرده کیوں ہو میری تلخ نوائی سے
اپنی ہی جانب رہتا ہے اکثر روئے سخن اپنا

(۱۹۶۱ء)

✱

بڑھ کے اس سے کیا ہوگا التفات بھی اُس کا
ہے فقط مری جانب روئے بے رُخی اُس کا

(۶۸)

کیسے کیسے بیلے دن کو سائے ہمیں
رات نے بھید سارے بتائے ہمیں

راز ہستی تو کیا کھل سکے گا بھی
مہل گئے تھے مگر کچھ کنائے ہمیں

گرد ہیں کاروانِ گزشتہ کی ہم
کیا اب آنکھوں پہ کوئی بٹھائے ہمیں

ساری دلد لریاں دیکھ کر سوئے ہیں
اب نہ زنہار کوئی چکائے ہمیں

ناز جن سے ہمارے نہ اٹھ پائے تھے
آج لے جا رہے ہیں اٹھائے ہمیں

دھوپ میں زندگی کی جلیں ہیں بہت
لے چلو دوستو سائے سائے ہمیں

اک نوا تھی فضاؤں میں ٹم ہو گئی
ہم یہیں ہیں مگر کون پائے ہمیں

چل دیے تھے محب چھوڑ کر ناؤ تم
ڈوبتے دم بہت یاد آئے ہمیں

(۱۹۶۱ء)

✱

پھر بھی کیا تاب جو غصہ رکھے شوق اس پر
بے لہاسی تو نہیں نکلی لہاسی اس کی

(۶۹)

دم بحر کو چلتے چلتے ہم کیا ٹھہر گئے ہیں
لہرا اٹھے ہیں صحرا دریا ٹھہر گئے ہیں

تھا جانے کب سے جاری رقص نگار ہستی
ہم آئے ہیں تو اس کے اعضا ٹھہر گئے ہیں

اس شوق میں کہ دیکھیں صیدا فگنی ہماری
مژدہ کے آہواں صحرا ٹھہر گئے ہیں

ماحول ہے کہ سایہ ہمراہ چل رہا ہے
اے شوق چل رہے ہیں ہم یا ٹھہر گئے ہیں

گرداب ہیں اسی کے دریائے وقت میں ہم
منا ٹھہر گئے ہیں پر کیا ٹھہر گئے ہیں

وہ نقطہ اک افق ہے تیر نظر ہمارے
جس کو ہدف سمجھ کر اپنا ٹھہر گئے ہیں

لاکھ انقلاب آئے ہم یوں اٹل رہیں گے
آبِ رواں میں سائے گویا ٹھہر گئے ہیں

یہ کائنات ساری تصنیف ہے ہماری
اک مسئلہ محب ہم جس کا ٹھہر گئے ہیں

(۱۹۶۰ء)

*

چاندنی جو میسر ہے مجھ کو
چاند کو بھی میسر نہیں ہے

(۷۰)

کوئی تصدیق مری ہاتھ اگر آئی ہے
اس میں تردید مری صاف نظر آئی ہے

وہ کوئی تشنہ ہی ہوگی جو ہو کر بے تاب
شکلِ پیانہ میں ساقی ترے گھر آئی ہے

حاصلِ سیرِ چمن ہوں کے وہی گل بوٹے
جو بری حسرتِ غلِ گشتِ کتر آئی ہے

جن دیا ہے ہو س دید کو پس منظر میں
جب کہیں شکلِ کوئی مجھ کو نظر آئی ہے

میں چلا ہوں تو مرے ساتھ چلی ہے منزل
اور قدموں سے لگی راہِ گزر آئی ہے

لے اڑا ہے جو مجھے ذوق تماشا میرا
تھانے مجھ کو مری حد نظر آئی ہے

چاہتی کیا ہے اب اے حسرت پر داز آخر
ہر بلندی مرے قدموں میں اتر آئی ہے

اک ہنسی ہوں کہ عناصر کے لیوں پر گویا
ضبط کرنے پہ بھی در پردہ ابھر آئی ہے

ہیں محبِ خاک کے ذرے جو چمک اٹھتے ہیں
کیا کیس کوئی کرن خود بھی نظر آئی ہے

(۱۹۶۰ء)

✱

جنبشِ پردہ ہے در پردہ یہ پیغامِ محب
کہ نہ سمجھو کہ پس پردہ نہیں ہے کوئی

(۷۱)

محیفِ آخرِ اس انداز کا لکھا گیا کیوں ہے
کہ جس کی ابتدا کیا متن کیونکر انتہا کیوں ہے

بہں پردہ و حرا کیا ہے یہ ہے سب کھیل پردے کا
خیالِ قعرِ آئینہ میں دل ڈوبا ہوا کیوں ہے

یہ صحرا بلبلوں کا ہے یہاں ہر خول ہے خالی
خیالِ قیس ہر محمل کے پیچھے دوڑتا کیوں ہے

دھوئیں کا ایک عالم ہے جہاں تک دیکھ پاتا ہوں
بتاؤں کیا نگاہوں کو تجسس آگ کا کیوں ہے

وہ بُتِ مشتاق ہے اقدامِ دستِ شوق کا ورنہ
دروں پردہ سگئیں سے دل کو کھینچتا کیوں ہے

یہ دل اس میں تھی تم تھے کبھی اب ہر تمنا کو
یہ شکوہ ہے کہ اس گھر میں کوئی میرے سوا کیوں ہے

شکارِ دامِ پستی ہے بالآخر حوصلہ دل کا
تو آخر خاکِ پستی سے یہ فوارہ اٹھا کیوں ہے

ہم اک انبار ہیں خاکستر بے ذوقِ سوزش کا
شرارہ کوئی تبلیغِ تپش میں جھلا کیوں ہے

اُگا ہے کشتِ وحشت ہی سے ہر آئینِ آبادی
کسی پائے جنوں کو پھر سر و حشت سرا کیوں ہے

یہ جو کچھ ہے یونہی ہے کیوں چنل ہے کیوں چنیں ہے کیوں
محب جس گھر کے مہماں ہو وہیں یہ تبصرہ کیوں ہے

(۱۹۶۰ء)

(۷۲)

خرد یقیں کے سکوں زلر کی تلاش میں ہے
یہ دھوپ سایہ دیوار کی تلاش میں ہے

طلوعِ نغمہ سہی زخمہ ور کے مدِ نظر
جنونِ زخمہ فقط تار کی تلاش میں ہے

وہ نقطہ ہوں جو دہا ہے نقوشِ ہستی کی
زمانہ کیا مرے اسرار کی تلاش میں ہے

چھلک چلا ہے قبائے حیا سے اُس کا شباب
شرابِ جرأت میخوہر کی تلاش میں ہے

جنوں مرا جو خلل ہے نظامِ ہستی کا
بلندیِ رس و دلر کی تلاش میں ہے

کہاں ہے جلوۂ منزل کدھر کو ہے رہ راست
نگاہ گردش پر کار کی تلاش میں ہے

خطا چمن کی جو ہے جٹلائے لالہ و گل
بہار صرف خس و خوار کی تلاش میں ہے

خس آزما ہے محب شعلہ زارِ باطل سے
نیا خلیل ہے گلزار کی تلاش میں ہے

(۱۹۵۶ء)

✽

ماز کو جو حسن کی فطرت بھی ہے
میری تمنا کی ضرورت بھی ہے

(۷۳)

ہر ذرے کی نظر سے برستی ہیں وحشیتیں
چھوڑا یہ لاکے ہوش نے کس دشت میں ہمیں

تم رنگ و بوئے غنچہ سے ہو بلبلو ہلاک
اب کیا ہے اس غلاف میں کام اس سے کیا تمہیں

موجیں اٹھی ہیں بحرِ عدم میں کہیں کہیں
ہستی میں کیا ہمیں نظر آتا ہے کیا کہیں

ہم ہیں اسیرِ حلقہٴ تدبیر یا بھنور
اس دھن میں ہیں کہ وسعتِ دیا سمیٹ لیں

پانچنگی میں عشرتِ ساحل ہے موج کی
دامِ ندگی کی تہ سے ابھرتی ہیں منزلیں

لڑتا ہوں اُن سے دل میں تمنا ہے صلح کی
کھاتا ہوں زخم لذتِ مرہم کے شوق میں

ساقی نہ چھیڑ انھیں نگہِ التفات سے
ایسا نہ ہو کہ غم کے پیالے چھلک پڑیں

(۱۹۵۳ء)

✱

مجبورِ حیا ہیں وہ لب ورنہ لبریز وہ ہیں جس سے وہ سے
مری تشنہ لبی کی نظر میں ہے آمادہ ہے جانے کے لیے

(۷۴)

اک لہری دیکھی گئی پائے نہ گئے ہم
حالانکہ یہیں تھے کہیں آئے نہ گئے ہم

گرداب میں تھا کیا جسے طوفان مٹاتا
ہاں گردشِ دوراں سے مٹائے نہ گئے ہم

پالا تھا اُسے باد سے باراں سے بچا کر
جس آگ سے اے شمع بجائے نہ گئے ہم

ہیں بندیہ کس آئینہ خالے میں کہ باہر
نایاب نظارے نظر آئے نہ گئے ہم

(۱۹۵۳ء)

(۷۵)

ہر حدِ نظر اک منزل ہے ہر منزل ہے اک حدِ نظر
وہ رہ رہ ہیں ہم کورِ نظر جو لطفِ سفر کا بھول گئے

سورج کے لیے ترسیں نظریں دیکھا ہی نہیں ہم نے کچھ بھی
ہوتا ہے اندھیری راتوں کا جگنو بھی سارا بھول گئے

خود ہم میں ہے مطلوب اپنا مشرق میں نہیں مغرب میں نہیں
ہم آپ ہیں اپنے دکھ کی دوا یہ اپنے مسیحا بھول گئے

کل جوشِ جنوں تھا آگ تھے ہم لبِ فیضِ خرد ہے راکھ ہیں ہم
اب کیا بتلائیں کسی کو ہم کیا یاد رہا کیا بھول گئے

(۱۹۵۲ء)

(۷۶)

وہی ہے پھر غم فردا کہ پھر لے امروز
یہ چال تیری ہم اے آسمان سمجھتے ہیں

چمن میں پھر ہے یہ غل فرق خلد گل مٹ جائے
وہ چپ ہیں جو روشِ باغباں سمجھتے ہیں

دلِ حقیر کی پسنائیوں کو پا نہ سکے
وہ ہم کہ وسعت کون و مکاں سمجھتے ہیں

جو ہیں تو کچھ بھی نہیں ہیں نہیں تو ہیں سب کچھ
یہ رازِ بحر ہے قطرے کہاں سمجھتے ہیں

وہ کہتے ہیں کسی ساحلِ نشیں کی شوخی ہے
جو رازِ مستی موجِ رواں سمجھتے ہیں

دراصل راز یہی ہے کہ راز کچھ بھی نہیں
تھکیں تو وہ جو غم رازداں سمجھتے ہیں

جو اُن کی بزمِ نوازش میں ہم کو رمل نہ سکا
اُس ایک لمحے کو ہم جاوداں سمجھتے ہیں

مری ہوس ہے مرے ذہنِ مصلحت کی امیر
وہ شوخ ہیں مری مجبوریاں سمجھتے ہیں

محبِ ملی ہے مجھے عمر بھر کی سعی کے بعد
وہ مرگ لوگ جسے ناگماں سمجھتے ہیں

(۱۹۵۲ء)

(۷۷)

جلتی ہے شمع پردہ دری کی یہ ہے سزا
تاریکیوں کی بزم میں ذوقِ نظر ہے جرم

نقدِ برِ عودِ آگ کے بستر پہ لوٹنا
غبر فشاں ہو جس سے فضا وہ ہنر ہے جرم

ہو کر رہے گی ضبطِ متاعِ دل و جگر
اے قطرہ شوقِ منصبِ آبِ گہر ہے جرم

ساحل نہ منہدم ہو تو ہے موجِ پاشِ پاش
وہ سجدہ جس سے مٹ نہ سکے سجدہ رہے جرم

(۱۹۵۲ء)

(۷۸)

بے باکی خیال نہ ہو خیرہ سر بہت
روزِ ازل جو تھا وہی قصہ ہے آج بھی

کیا کیا چمک چمک کے مدور تھک گئے
اپنی بلندیوں پہ اندھیرا ہے آج بھی

ہر انقلابِ حال سے بیزار کل بھی تھا
ہر دل اسیر گیسوئے فردا ہے آج بھی

(۱۹۵۱ء)

(۷۹)

ذکر اُس محفل میں اپنا ہو کہیں ایسا نہ ہو
دل ہمارا ٹھیک کہتا ہو کہیں ایسا نہ ہو

بھیر تو لیں میں نے آنکھیں اُس کا چھینا دیکھ کر
یہ فقط ظاہر کا پردہ ہو کہیں ایسا نہ ہو

ہو جود اذعائے ہوش اپنے ہوش سے
دل میرا بیزار رہتا ہو کہیں ایسا نہ ہو

خُسن کے سائے سے کانپ اٹھتا ہوں ڈرتا ہوں کہ عشق
پھر میری قسمت میں لکھا ہو کہیں ایسا نہ ہو

زندگی بے کیف کر دی اور اب بھی زندہ ہے
یہ خلش دل کی کہ ایسا ہو کہیں ایسا نہ ہو

غم! یہی ہے مجھ غریب و خستہ جاں کی کائنات
غم بھی اُس کا اک تماشا ہو کہیں ایسا نہ ہو

ہم سے رندوں کا ٹھکانا کہتے ہیں دوزخ جسے
وہ اسی دنیا کا نقشہ ہو کہیں ایسا نہ ہو

بے وفا کہہ کہہ کے جس کو تم بھلا بیٹھے محبت
یار! تم کو یاد کرتا ہو کہیں ایسا نہ ہو

(۱۹۳۲ء)

(۸۰)

ہم ہوش سے بیزار ہیں ہم پینے چلے ہیں
ہٹ جائیں جو ہشید ہیں ہم پینے چلے ہیں

اٹھ اٹھ کے زمیں ہے کہ قدم چوم رہی ہے
رقصاں در و دیوار ہیں ہم پینے چلے ہیں

صد شکر کہ آنکھوں سے بٹے عقل کے پردے
اب خواب سے بیدار ہیں ہم پینے چلے ہیں

کیا خیر ہے کیا شر ہے جزا کیا ہے سزا کیا
سب عقل کے آزار ہیں ہم پینے چلے ہیں

کچھ ہم کو سروکار ازل سے نہ ابد سے
اک لمحہ سرشار ہیں ہم پینے چلے ہیں

(۱۹۴۶ء)

نظمیں

ہن کھلے مر جھاگئے

فنا کی تہ میں جائے کون
خبر وجود کی لائے کون
زحمہ فکر اٹھائے کون

مرگ مسلسل تباہی مرا
مرتے جانا دے گا پتا
مرتے جانے والے کا

خاک و آتش و آب و ہوا
خواب میں ان کے آیا تھا
ناخواندہ مہمان ان کا

میں اپنے ماضی کا امیں
جج میں جب تک رہا مکیں
مستقبل تھا حال نشیں

اُمنگ نشوونما کی جو تھی
وہی اُمنگ تھی ذلت مری
ماضی کا ورثہ تھا یہی

چشمہ رزق اُبلنے لگے
اجنبیوں کے سینوں سے
قدمِ نمو کے بڑھتے گئے

میں کچھ نُن پایا بھی نہ تھا
ابھی درخت ہوا بھی نہ تھا
نچھلتا کیا پھولا بھی نہ تھا

آمد می خزاں پرستی کی
ایسی چلی کہ اُمنگ مری
اپنے آپ پہ ٹوٹ پڑی

مجھ پہ وجود اک تحت ہے
نشوونما کی یہ صورت ہے
مرگ و فنا سے عبادت ہے

جڑ سے جدا پڑا ہوں میں
بے ماضی ہو چکا ہوں میں
بس ایندھن رہ گیا ہوں میں

ماضی کو جو لگاؤ آگ
جل کر ہو جاتا ہے راکھ
مستقبل ماضی کے ساتھ
دانوں کو یہ بتائے کون

(۱۹۹۱ء)

ضمیر کے محصورین

بٹ کے رہے گا وجودِ ستان
لے کے رہیں گے خوابِ ستان
اسی عقیدے کا بھگتان
بھگت رہے ہیں ہم مسکین
ہم ہیں ضمیر کے محصورین

عظمتِ رفیعہ کا تاوان
کریں گے مستقبل سے وصول
دل میں لیے یہ عزمِ فضول۔
اٹھے ہم بن کر طوفان

مستقبل پہ جو کی یلغار
 مستقبل تھا زیرِ تگمیں
 ثبت خوابوں کی یہ زمیں
 جتنے گلی متقی فرزند
 اپنے حصارِ خواب میں بند
 رو گئے ہو کے ہم آخر کار
 خیراتی قبروں کے مکین
 ہم ہیں ضمیر کے محصورین

نصب العین کے دیوانے
 خوابستان کے پروانے
 ہم ہیں ہمیں پہ دنیا نے
 تنگ کرا دی خواب زمین
 ہم ہیں ضمیر کے محصورین

(۱۹۸۹ء)

نظر کا تیزاب

خاک نے خوب دکھا کہ سبز ہوں میں
لہلہاتا ہوا

وقت کی آنکھ جھپکی ذرا
خواب آپ اپنی تعبیر تھا

سبزہ داروں نے سوچا کہ ہم ہیں یہ کیا
حس و حرکت سے محروم بے دست و پا
خواب میں خود کو دیکھا مچلتے ہوئے
تیرتے ریختے سیر کرتے ہوئے
دوڑتے رقص کرتے اچھلتے ہوئے
آسمانوں میں پڑھتے اُترتے ہوئے

وقت کی آنکھ جھپکی ذرا
خواب آپ اپنی تعبیر تھا

ہر طرف تھا نظر کے لیے سب راہ
 نامکمل نظاروں کا سنگیں حصار
 جس و حرکت کے پتلوں کی جولانیاں
 ہو گئیں رفتہ رفتہ مٹھن کی شکار
 تھی مٹھن کے سوا ایک تشویش بھی
 ایک بے بس تمنائے تفتیش بھی
 تھی یہ تشویش آخر وہ ہے راز کیا
 ہے پڑی جس پہ اتنی مکمل نقاب
 وہ نظر جس میں ہو کات تیزاب کی
 کاش کردے عطا وقت کا انقلاب

وقت نے ایک پلٹا لیا
 رنکب تیزاب نظریں لیے
 ذہن و راک موجود تھا

جو نظارے اندھیروں کی تعمیر ہوں
 روشنی کی بھلا تاہم لائیں گے کیا
 تھا جو روکے ہوئے سطحِ بنی کی راہ
 ہر طرف پردہ رازِ مخفی بنا
 وہ فقط اک تصور فقط اک گماں
 سطحِ بنی کی زود اعتقادی کا تھا
 ذہنِ وِزاک کی فکرِ تہہ یاب سے
 تجزیہ کار نظروں کے تیزاب سے
 پردہ راز جب کھل گیا
 تب یہ عقدہ کھلا
 پردہ راز ہی راز تھا
 کچھ نہ تھا راز اس کے سوا

(۱۹۸۸ء)

حقیقت اسرائیلی

(فرعون)

لولاء برادرانِ یوسف! کی یہ قوم!
یوسف کا غیر ہن ہے پرچم جس کا

پلتا رہے آئینِ آدم میں یہ سانپ!
تحریکِ عصا کا یہ منشور ہے کیا؟

(موسیٰ)

لولاد برادرانِ یوسف! کی سہی
پرچم اس کا قمیص، یوسف ہی سہی

عزت کی زندگی سے محروم تو ہے
معصوم نہیں نہ ہو یہ مظلوم تو ہے

کیسی ہی جماعت ہو اگر ہے مظلوم
غیبی امداد سے رہے کیوں محروم

داخل ہے نبوت کے فرائض میں یہ بات
مظلوم کو ظالم سے دلائے گی نجات

جابر کے شکنجے سے رہائی پا کر
ہوگا یہ طائفہ کدھر گرم سفر

اس خاک سے انگور اُگے گا کہ زقوم
یہ رازِ مشیت ہے مجھے کیا معلوم

(خضرؑ: سالہا سال بعد)

اولادِ برادرانِ یوسفؑ کی یہ قوم!
یوسفؑ کا پیر ہن ہے پرچم جس کا

اس کے باطن کا راز کیا تم پہ کھلے
اک ہستی معصوم ہو تم یا مومنے

یہ لوگ وہی حرص کے بندے ہیں جنہیں
من و سلوئی بھی مطمئن کر نہ سکا

گو ساء زر کے واقعے کو جس نے
اک شعبدہ سحر سامری کا جانا

اُس نے اُس واقعے کو سمجھا ہی نہیں
ہر چند کچھ ایسا وہ معنا بھی نہ تھا

توحید پرست ہے یہ اُمت یعنی
معبود اس کا نہیں کوئی زر کے سوا

قانون ایسا کوئی یہ کیونکر مانے
قارون کے مسلک پہ نہ ہو جس کی دنا

سرچشمہ تقدیر نے جب روزِ ازل
اپنی قدرت کو آزمانا چاہا

موجود ہوا لوحِ تصور پہ معاً
اک شعبہ زابِ بے کراں کا خاکہ

ہر شعبہ وہ راز کہ ہو جیسے عقدہ
تہ تک پہنچی نظر تو عقدہ یہ کھلا

سرچشمہ تقدیرِ ازل سے دراصل
ایجاد ہوا ہے فقط اک ذہن رسا

اب منصبِ خالق پہ فائز ہے وہ ذہن
ہرچند کہ ہے خالق مخلوق نما

سرگرم سفر ہوا سمندرِ تخلیق
ہے دوسرا نامِ اشہبِ دوراں جس کا

اک گردِ سناہبِ دوراں کی ہے بس
واجب ہو کہ ممکن ہو خلا ہو کہ ملا

اور اس رہوار پر وہ فتنہ ہے سوار
وہ لغزشِ تقدیر وہی ذہنِ رسا

تو اس ذہن کے بتاتے ہیں کہ تیر
اب تو اپنی کمان سے چھوٹ گیا

اب اپنے مدار میں ہے سیارہِ ممکن
ہو کر کششِ فنا کے چنگل سے رہا

تشویشِ انگیز تھی مشیت کے لیے
یہ سلسلہِ لامتناہی کی فضا

پا جائے گا حادثِ ابدیت کا سراغ
یہ حادثہ تو وہم و گماں میں بھی نہ تھا

اک شغل تھا، قدرت آزمائی کیا تھی!
مطلوب نہ تھا کچھ بھی تماشا کے سوا

موقوف تماشا کا تماشا ہونا
ہے اس پہ کہ اختتام کیونکر ہوگا

ترمیم کا محتاج تھا قصہ کوتاہ
منصوبہ نگوین کا پہلا خاکہ

ترمیم ہوئی ایک غلطی کے بقدر
ذہنِ انساں میں ہے جو ہستی کی بنا

سرطان کے اس خاص غلطی کا ظہور
طینت میں برادرانِ یوسف کی ہوا

ورثے میں وہ اجمال پہ تفصیلِ تمام
لولاؤ برادرانِ یوسف کو ملا

کوئیست کون کو کرے نذرِ فساد
ظاہر ہے کہ فرضِ منصبی ہے اس کا

انجام پزیر ہو تماشاے وجود
کرنا ہے اسی قوم کو یہ فرضِ ادا

اس نسل کو دنیا سے مٹانے کے لیے
فرعون یہاں ہوتے رہیں گے پیدا

لیکن تقدیر کا یہ ہے حکمِ اٹل
ہو ہر فرعون کے لیے اک موئے

بزمِ ہستی کی جب تک اُلٹے نہ بساط
تکوین کا وقت ہو نہ جب تک پورا

مخلوق یہ مٹ گئی تو کس کے ہاتھوں
ہوگی وہ جو ہونی ہے قیامت برپا

(موسےؑ)

اچھا تو ہوئی ہے مجھ سے ہموار یہ راہ!

لا حول ولا قوۃ الا باللہ!

(۱۹۸۵ء)

نہ لگا مصرعِ ثانی

کی گئی گرم روی کی تحریک
برف زاروں کی زبانی مجھ سے

لازمی کے شبستاں میں پیا
ہوئی لمحاتِ فحشانی مجھ سے

لامکانوں کے کیس سیکھ گئے
ہنر نقل مکانی مجھ سے

وادی و کوہ و بیابان وجود
پا گئے اپنے معافی مجھ سے

سبزہ زاروں کے ہزاروں امکان
مانگتے رہ گئے پانی مجھ سے

کیا رہا میری تک و دو کا مآل
نہ سنو اب یہ کہانی مجھ سے

چھا گیا مجھ پہ سمندر کا جلال
جھین گئی تابِ روانی مجھ سے

ہوں محبِ مصرعِ اوّل اپنا
نہ لگا مصرعِ ثانی مجھ سے

(۱۹۸۲ء)

ایٹم کی فریاد

بسکہ ہر جانب مرا کھر تھا بندوقوں سے دوچار
خوف رسوائی نے میرے باندھ رکھا تھا حصار

خوف رسوائی کہ راز اپنا بالآخر کھل نہ جائے
تیرے ہے ذات پنی روشنی میں کھل نہ جائے

سلسلے لہروں کے جو آنکھ سے پہلے بٹ رہیں
تھے یہی اپنا حصار اپنی دفاعی سرحدیں

نکلے سوہوم تھا ہر نقش کی نیا د تھا
میں کہ تھا ہر دور میں موضوع تحقیقات کا

آگیا دور اب تجزیوں کا
اب بھلا کیا سلامت رہے گا

تاب لائے گی ہستی کہاں تک
تجزیہ بے خبر ہے یہاں تک

تم اگر خود کو برہم کر دو گے
اپنے اجزا میں کیا خود بھی ہو گے

پھول کی کھال اُٹھادی گئی ہے
رنگ باقی نہ خوشبو رہی ہے

توڑتے توڑتے سحر میرے
آگئے گھر کے اندر لٹیرے

لٹ چلا گھر میں جو کچھ تھا میرا
کھل چلا راز سر بست میرا

راز یہ صرف میرا نہیں ہے
کیا کہوں مجھ میں کیا جاگزیں ہے

راز ہستی جو مجھ میں نہاں ہے
راز یہ راز کون و مکاں ہے

دم بخود ہے تجسس کا نشتر
دستِ قدرت کی صنعتِ مری پر

بند بوقل کو توڑا گیا ہے
سوتے جن کو جھنجھوڑا گیا ہے

(۱۹۸۰ء)

مراجعت

وہ چکا چونڈ وہ شر کے جلوے
وہ تماشے وہ کرتب اُجالوں کے
ہو گئے جن میں ضم ہم کہ سائے تھے

ہر طرف شعبدے بے کراں سے تھے
بیتلا جن میں ہم جسم و جاں سے تھے
نہ رہا یاد آئے کہاں سے تھے

نظر اک دین تھی ان نظاروں کی
ذات اپنی عبارت انھی سے تھی
رہن دریا تھی گرداب کی ہستی

اُنس کے رابطوں کے امیں تھے ہم
اک فضا تھی جہاں ہر کہیں تھے ہم
رابطوں کے سوا کچھ نہیں تھے ہم

کھیل تھا سب چراغِ تمنا کا
جس کی لو سے تھی سب روشنی برپا
دقت کا تیل آنکھوں سے لو جھل تھا

یہ گزشتہ بہاروں کے گل بوٹے
چن آرزو کے جگر گوشتے
ہمیں گھیرے کھڑے راستے روکے

لے آنکھوں میں رنج و محن اپنے
کیے جائیں گے کب تک جتن اپنے
ہمیں جانے بھی دیں اب وطن اپنے

(۱۹۷۶ء)

گاڑی ٹھہر گئی

نظریں اُنھیں مقابل سے
ہوک اُدھر اُنھی دل سے

اُنس بڑھا چکے چکے
بُعد بنا گھٹتے گھٹتے

شوق نے آخر سر کر لی
اپنی منزل آخر بھی

کیا کیا رنگین منصوبوں کی دنیا بکھر گئی!
آہیا اسٹیشن۔ میرا گاڑی ٹھہر گئی

وقت کا دھارا بے ہمیز
رواں دواں تھا عمر سے تیز

یعنی کوئی دل کش منظر
ٹھہر نہ پاتا تھا بل بھر

روا روی یہ کیسے رُکے
دل و نظر اس فکر میں تھے

اتنے میں اپنی نبض گھڑی پر میری نظر مگنی
آگیا اسٹیشن میرا گاڑی ٹھہر گئی

وقت کا دھارا ہے ممیز
رواں دواں تھا عمر سے تیز

یعنی کوئی دل کش منظر
ٹھہر نہ پاتا تھا ہلکے بھر

روا روی یہ کیسے رُکے
دل و نظر اس فکر میں تھے

اتنے میں اپنی نبض گھڑی پر میری نظر گئی
آگیا ایشیئن میرا گاڑی ٹھہر گئی

عدم کے دریا کا شہہ کار
گردابوں کی اک یلغار

کس کا ساحل کیسا مقام
چکر میں تھا سارا نظام

کج تھا غرض ہستی کا مزاج
سوچ رہے تھے اس کا علاج

سربہ گریباں ہیں اب ہاتھ وہ رستی کدھر گئی
آگیا اسٹیشن میرا گاڑی فہرہ گئی
(۱۹۷۴ء)

چھلنی کی پیاس

چھوڑ کے آئے عدم کا وطن
آئے مگر کس شان سے ہم
اوج محال کی دل کو نگن
عالم امکاں زیر قدم

ہر جانب تھی چشم خیال
بتائے ویرانی سے دوچار
نہ کر تارِ نظر کا جال
کھینچا اپنے گرد حصار

سرت کرتی رہی تعمیر
اپنے موم سے اپنا مکان
تلتی رہی پیاسی تدبیر
اپنے شہد پہ اپنی زبان

بچنا جو آئینے سے غبار
اُلٹ پڑی اُلٹی تحریر
معنی کرنے لگے سنگھار
ہر نقطہ تھا اک تفسیر

تھی تھی سی عمر کی زو
زکا زکا لمحوں کا خرام
تھرک رہی تھی شوق کی لو
رقعاں تھا ماحول تمام

اسی تماشے میں دل تھا لگن
تھیں تو فقط پردے کی لوائیں
لگی یہ کیسی تہہ کی لگن
کھلنے لگیں سطحوں کی قبائیں

کھل اندھیروں کی دنیا میں
بٹنے لگیں کرنوں سے گلے
بڑھی چلی آتی ہیں فضا میں
جالے اپنے ٹوٹ چلے

تار تار ہیں نغمے سب
نظر ہے نگاروں کے پار
بس بس اے معنی کی طلب
ہر صورت ہے سینہ نگار

جلوے سارے ہوئے تحلیل
کچھ نہ رہا آئینے کے پاس
ختم ہوئی دریا کی سہیل
بجھ نہ سکی چھلنی کی پیاس

(۱۹۶۴ء)

ذہنی انتشار

کھری فیند سے چونکایا ہے مجھ کو مری بیماری نے
غنودگی سے جہنم لیا ہے شعور کی ناچاری نے
جیسے خس و خاشاک کی تہ سے جھانکا ہو چنگاری نے
غلبہ ابھی نہیں پایا ہے غفلت پر ہشیاری نے
کھلی ہوئی ہیں آنکھیں لیکن دل جیسے بیدار نہ ہو

اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے بے بس پڑا ہوا کوئی
جیسے بدن کے پاس کھڑی ہو روح بدن سے جدا کوئی
کُن ہو گئے ہیں اعضا میرے میری نہیں سنتا کوئی
اپنے کان میں جچ رہا ہوں آتی نہیں صدا کوئی
آہِ حسرتِ بیداری جو خوابوں سے بھی دوچار نہ ہو

بکھری ہوئی ہے حدِ نظر تک فکر پریشاں کی تفسیر
 ہر صورت نقش ہے بلا کا ہر منظر ہے اک تعبیر
 وائے اجالوں کی دیرانی ہائے اندھیروں کی تعمیر!
 خیال کے نورے بن کر کشاں کشاں نظروں کے تیر
 دل کی جانب مڑ جاتے ہیں جب ماحول شکار نہ ہو

ریزہ ریزہ نظارہ ہے نقشہ نقطہ نقطہ ہے
 ریشہ ریشہ شیرازہ ہے وحدت پارہ پارہ ہے
 کچھ موہوم لکیریں سی ہیں بے مفہوم سا خاکہ ہے
 دھبا دھبا چڑا رہا ہے بوجھو کس کا چہرہ ہے
 لرز رہا ہوں آئینے کی سطح کہیں ہموار نہ ہو

(۱۹۶۲ء)

سلسلہ تار کا تو وہی ہے

میکدے جال خم ہائے خالی کے ہیں
یا مرے جام ہی سارے جال کے ہیں
ہر طرف ہے کھنچی یہ جو تصویر سی
رنگ چھڑ کے ہوئے بے خیالی کے ہیں

آگ کا حکم رکھتی تھی میری نظر
اٹھ رہا تھا دھواں میں نے دیکھا جدھر
عمر بحر میں نے دریا کو صحرا کہا
کیا خبر تھی مجھے ڈوبتا دیکھ کر

آج لہروں کے تیور بدل جائیں گے
قطرے قطرے میں طوفان چل جائیں گے
گھورتے ہیں مجھے ہر طرف سے بھنور
اس طرح جیسے مجھ کو نکل جائیں گے

میرے دریا میں طوفان پلتا رہا
اپنی آغوش میں میں مچلتا رہا
رازِ نخوت مرا کھل نہ پایا کبھی
زندگی بھر یہ رومان چلتا رہا

کیوں سینے لگے آج دھارے مرے
کھل نہ جائیں کہیں بھید سارے مرے
جارہا ہوں کھنچا کس کی آغوش میں
کس کے بازو ہیں یارب کنارے مرے

قلم میرا جب تک چمکتا رہا
کیوں پتنگو بھلا اس میں جلتا تھا کیا
کیا ہوا روشنی بجھ گئی ہے اگر
سلسلہ ہمار کا تو وہی ہے جو تھا

(۱۹۶۲ء)

ٹھہراے خواب ٹھہر

ہائے وہ صورتِ غم گشتِ جو ہے پیشِ نظر
آج بھی کھیل رہا ہے مرا ماضی جس پر

عمر بھر دیکھ کے جس کو نہ ہوئیں سیر آنکھیں
دیکھ لوں اُس رخِ نایاب کو اور ایک نظر
ٹھہراے خواب ٹھہر

(۱۹۶۲ء)

(۱) ازل سے پہلے

صورتیں دم تعین نے گھڑی تھیں نہ ابھی
بُھڑیاں چہرہ ہستی پہ پڑی تھیں نہ ابھی

ابھی تشریح سے نکلتے نہ ہوئے تھے پامال
ابھی تفصیل سے رُسا نہ ہوا تھا اجمال

عصمت وقت ابھی لمحوں کی گنٹکار نہ تھی
دھار قطروں کی روانی میں گرفتار نہ تھی

ابھی اعداد کی تجسیم نہ ہو پائی تھی
ایک وحدت تھی کہ تقسیم نہ ہو پائی تھی

بدن سے ابھی پوشاک سے بیگانہ تھا
نہ صراحی تھی نہ شیشہ تھا نہ پیمانہ تھا

ابھی تخیل کی راہیں نہ ہوئی تھیں مسدود
ابھی الفاظ میں معنی نہ ہوئے تھے محدود

شعر ابھی قافیہ و بحر کے زنجے میں نہ تھا
نور ابھی حلقہ ظلمت کے شکنجے میں نہ تھا

ہائے وہ رنگ کہ جولانی تصویر کشی
کسی خاکے کی لکیروں میں نظر بند نہ تھی!

ہائے وہ سیر کہ جیسے نہ ہوئی ہوں حاوی
پڑیاں ریل کی رفتار کی شوخی پہ ابھی!

فاصلے آئندہ میتِ رم ہوں جیسے
راستے تابع ایمائے قدم ہوں جیسے

تھی تمنا کے تصرف میں تصور کی فضا
تیر سرچشمہ ایجاد ہدف تھے گویا

رشتہ ہوش پہ پا شوق کی پرواز نہ تھی
خواب میں کوئی حقیقت خلل انداز نہ تھی

ساحل اندیش نہ تھا حوصلہ طوفانوں کا
بند ہر قطرے میں اک بحر تھا امکانوں کا

بائے وہ عمر جو گزری ہے ازل سے پہلے!

(۲) تقریبِ ازل

وقت کو قید کیے دل میں لیے عزمِ ظہور
تھا مرا نور کبیں گاہِ عدم میں مستور

شبِ تاریک میں پوشیدہ بحر ہو جیسے
جلدِ سنگ میں خوابیدہ شر ہو جیسے

جاگنے لگتی ہیں جب خواب سے دوشیزگیاں
ہو کے رہ جاتی ہیں آسودگیاں، تسخیاں

رفتہ رفتہ خللِ آمادہ ہوا عیشِ جمود
دفعۂ روحِ عدم تھی ہمہ تن شوقِ وجود

شوخی تو رتے اُبھرتے ہوئے ارمانوں کے
دل دھڑکنے لگے ترسے ہوئے امکانوں کے

(۳)

جدید سائنس کی فرعونیت

ذوقِ تسخیر کو درپیش یہ دشواری ہے
جس طرف دیکھے میری ہی عمل داری ہے

ہو چلی مجلسِ قانونِ عناصر پر ہم
یعنی کھلنے سے لگا جبرِ مشیت کا بھرم

لے اڑے شہرِ ایجادِ جنوں کے مجھ کو
دیکھتے رہ گئے زنجیر کے حلقے مجھ کو

لفظِ غنچہ سے خوشبو نے خلاصی پائی
لفظ کی قید سے معنی نے رہائی پائی

کس کے قابو میں ہے اب شوخیِ تدبیر مری
صاف کہہ دوں جو نئے کامبِ تقدیر مری

قلمِ شوق سرِ مصدرِ ”کن“ جا پہنچا
لوحِ محفوظ کی ترمیم کا وقت آ پہنچا

(۱۹۶۱ء)

نئے تقاضے

من کے تقاضوں کو کہاں تا سمجھتے ہیں ابھی
ہر آرزو ہر شوق کو بے جا سمجھتے ہیں ابھی
ماضی میں رہتے ہیں ہمیں بچہ سمجھتے ہیں ابھی

ابا کو کیا سمجھائیے
اتنی ہمیں بازار سے کپڑے نئے دلوائیے
جوڑے نئے بنوائیے

تغیر کا سیلاب اُٹا چاہتا ہے دیکھیے
تعمین کا ہر بند ٹوٹا چاہتا ہے دیکھیے
اعضا کا ہر اک زلویہ کیا چاہتا ہے دیکھیے

ہم کیا کریں بتلائیے
اتنی ہمیں بازار سے کپڑے نئے دلوائیے
جوڑے نئے بنوائیے

دنیا سے رخصت ہو چکی اہسام کی رسم کمن
توضیح کے اس دور نے چھوڑا کنایوں کا چلن
یہ عہد نو کا حکم ہے اے تار و پود پیر بن

جزو بدن بن جائیے

اتنی ہمیں بازار سے کپڑے نئے دلوائیے
جوڑے نئے بنوائیے

اب وقت کہتا ہے کہ ہم فطرت کو تنہا چھوڑ دیں
وہ عقل ہی کی کیوں نہ ہوں پابندیاں سب توڑ دیں
ہر وضع کا بے باقی فطرت سے رشتہ جوڑ دیں

فطرت پہ ایماں لائیے

اتنی ہمیں بازار سے کپڑے نئے دلوائیے
جوڑے نئے بنوائیے

جوڑے ہڈانے آپ کے تھے آب درنگ افشاں کبھی
 لب وہ خس و خاشاک ہیں ہوں گے گل دریاں کبھی
 اب تو وہ اپنی راکھ ہیں شعلے سے تھے جی ہاں کبھی
 اب اُن کے گن کیا گائیے
 اتنی ہمیں بازار سے کپڑے نئے دلوائیے
 جوڑے نئے بنوائیے

(۱۹۶۰ء)

مصیبت آنکھ والوں کی

عدم ہے سمندر بخنور ہے وجود
عدم ہر کہیں ہے کدھر ہے وجود

اندھیرا اندھیرا ہی کہلائے گا
بلا کا ہو شکل آفریں بھی تو کیا

یہ مانا کہ صورت اُجالوں کی ہے
مصیبت مگر آنکھ والوں کی ہے

یہ زعم اس طلسمات خانے کو ہے
یہاں آنکھ جو فرض کر لے وہ ہے

عدم کی فضا میں پنا ہے جو غل
یہی شور اے خالق مجروح و گل

ازل کے ترنم کی ہے داستان
بڑی تیری صنعت! بڑی تیری شان!

کچھ ایسا یہ ہار یک نکتہ نہیں
کہ ہوتا کوئی چیز نقطہ نہیں

عبارت ہیں نقطوں سے نقشے ترے
ہست نغز ہیں کارنامے ترے

(۱۹۵۹ء)

انشائے بے معنی

یہ طومار بکومین کا ما حاصل
یہ دیوانِ فطرت کی بیت الغزل

یہ ہنگامہ محفل کائنات
یہ نغمہ کہ ہے نام جس کا حیات

حقیقت میں کیا ہے یہ عقدہ کھلے
اگر ساز کے رخ سے پردہ اٹھے

اک اعجازِ انشا ہے معنی بغیر
رواں ایک دریا ہے پانی بغیر

نظر لاکھ دیکھے قدم کے نشاں
نہ پائے گی پائے قدم درمیاں

(۱۹۵۹ء)

کاروانِ مرگ و فنا

مشیت کو منظور تھا دیکھنا
تماشائے تخیلِ مرگ و فنا

یہ لوجِ تخیل بہ عزمِ بلند
”پئے مشورت مجلسِ آراستہ“

شقاوت کے نقشے ہلاکت کے حال
ذریعہ و نرید و جدِال و جہال

ترپے کلپنے بلکنے کے رنگ
لوہ میں نہائی نمو کی اُمتگ

مناظر یہ ذہنوں میں آئے معا
زہے زورِ تخیلِ اربابِ فن!

تصور کے یہ معرکے یہ ہنر
ہوئے مرسم لوح محفوظ پر

زواں ہے جواب زندگی کا ہجوم
اُسی قلم کی ہے نمائش کی دھوم

(۱۹۵۹ء)

یہی زندگی ہے یہی ارتقا

غرور اپنے کس فن پہ کرتی ہے لہر
سکڑتا ہے پانی ابھرتی ہے لہر

ابھرتی بھی ہے تو ابھرتی ہے کیا
کہ مٹنے کی ہے ایک یہ بھی ادا

کوئی لہر جب تک مٹے گی نہیں
نئی لہر ہرگز اٹھے گی نہیں

بڑھی لہر پی کر لہو لہر کا
یہی زندگی ہے یہی ارتقا

گل و نسترن ہوں کہ سرو و سمن
بہادوں کے دل ہوں کہ جان چمن

جہاں خار سازی کا ہوتا ہے کام
یہ اُس کارخانے کی ہیں جگہ خام

نباتات کا خون پی کر تے
وہ کیڑے جو مچھلی کا چارہ بنے

لگی ہے یہ مچھلی کے دل کو لگن
کہ حلوان بن جائے سارا بدن

جو ہو شستہ کام و وہن کو قبول
تو ہو جائے جینے کی محنت و موصول

وہ سبزہ ہو یا ہو شگل سر سبد
وہ ہوں مرغ و ماہی کہ ہوں دام و دود

یہ سارے کلیں مذبح عام کے
کہ ہیں بے نیاز اپنے انجام سے

جنوں نمو میں گرفتار ہیں
یہ شکار آپ اپنے فنکار ہیں

یہ ہیں اور فکر اپنی تعمیر کی
فا ہے شہیدان کی تدبیر کی

فراہم کیے جائیں گے یہ سدا
زبان اجل کو لو کی غذا

یہی ہے اک ان کے گلوں کی صدا
کہ جاری رکھے مشقِ خنجر قضا

تسلل سے یہ مشق جاری رہی
لو میں نہاتی رہی زندگی

رہی کرب میں مدتوں تک زمیں
برآمد ہوا آدمی جب کہیں

(۱۹۵۹ء)

جراثیم کی مناجات

طلوعِ ازل تک جو مستور تھا
وہ نور ایک امکان کا نور تھا

ہوئی نور کو فکرِ اظہار کی
سیاہی عدم سے برآمد ہوئی

غضبِ جوشِ تنویر تھا نور کا
سیاہی نے آغوشِ وا کر دیا

سیاہی رکلی حرفِ پھلنے لگے
پھلے اور لفظوں میں ڈھلنے لگے

یہ الفاظ فقروں میں گتے گئے
عبارت کے شعلے سلگتے گئے

یوں ہی طے بتدریج ہوتے رہے
حقیقت کی تالیف کے مرحلے

لطافت کو تھا دخل تخلیق میں
بنایا گیا حرفِ آخر ہمیں

جسامت میں ہیں یوں تو ننگِ وجود
ہمیں ہیں مگر مرکزِ هست و بود

جو نکوین کا مدعا ہیں تو ہم
مراؤ دل ارتقا ہیں تو ہم

مسلل پھرے چاکِ افلاک کے
ہماری ہی تشکیل کے واسطے

زمین سے اُٹھے صف بہ صف خواہجے
ہماری ہی نشوونما کے لیے

رسلا ہے انسان کا ہر ہر
یہ رزق آفرینی کا اک شاہکار

لطیف اس کے شانے گداز اس کے ہاتھ
وہ مصری کے کوزے یہ شاخ نبات

صراحی و جام اس کے قلب و جگر
طرب کے خزانے طربوت کے گھر

رگوں میں جو لہریں روانی کی ہیں
یہ نہریں مئے مرغوانی کی ہیں

تمنائے کام و مراو زباں
یہ مغز سر و روغن استخوان

لب و چشم و عارض پہ دل لوٹ جائے
یہ پستے! یہ بادام! یہ سیب! ہائے!

بہشتوں کے تحفے کہ تھے شد و قد
انہیں کر کے ہازک سے قالب میں بند

اتارا گیا ہے تکلف کے ساتھ
بس اتنی ہے تخلیق آدم کی بات

کہاں اہل ہم ایسی نعمت کے تھے
جرا شکر اے رب جراثیم کے

عنایت تری ہم پہ ہے کس قدر
کہ ہم ہیں توانا چیز ذرے مگر

ہماری غذا کے لیے ہر سحر
پہنچتا ہے سورج کا خون جگر

فرمایہ و پہنچ ہی ہم سہی
ہم اس باغ ہستی کی شبنم سہی

مقابل تو پھولوں سے ہوتا ہے کون
مگر ان کی بنجو پہ سوتا ہے کون

ہمیں بوئے گل ہیں ہمیں رنگ و آب
ہمیں ہیں بہاروں کا لب لباب

ہمیں میں ہے مفسوم صورت پزیر
ہمیں ہیں مشیت کا مافی الضمیر

مگر اے خدائے قدیر و حکیم
ترے حکم اٹل تیری حکمت عظیم

مکمل ہے طرزِ خدائی تری
مفصل ہے فرماں روائی تری

کہیں کوئی پتا بھی ملتا نہیں
تو جب تک اذن ملتا نہیں

یہ سچ ہے کہ ہر غل ہے اک لے تری
پر اک شور ہے وجہ تشویش بھی

کج اندیش ایسے کچھ انسان ہیں
جو آدم کی صورت میں شیطان ہیں

خباثت نے ان کی اٹھایا ہے سر
شرارت پہ باندھے ہوئے ہیں کمر

لے اسلحے اپنی تدبیر کے
لڑائی کو نکلے ہیں تقدیر سے

چھپے تجربوں کے مکانات میں
یہ ہیں ہم جراثیم کی گھات میں

دماغوں سے ان کے اُبلتا ہے زہر
ہر اک حرف ان کا اُگتا ہے زہر

ہر ایجاد سے ان کی اک تہلکہ
ہمارے لیے مرگب انبوہ کا

ہمارے نشیمن ہمارے جمن
سکوں کے مکاں عافیت کے وطن

شبستانِ راحت فضاے طرب
ہوئے جارہے ہیں سم آلود سب

دکھانے لگے ہیں اثرِ زہر کا
ہمارے خور و نوش و آب و ہوا

یہ سرعتِ ہوا جارہا ہے تھی
ہمارے لیے چشمہٴ زندگی

یہ فرقہ غرض ہے اس ارمان میں
کہ جو کچھ ہے قدرت کے امکان میں

وہ محدود ہو جائے انسان میں
قلم پھنس کے رہ جائے عنوان میں

مصر اس پہ ہیں یہ حکیمان موت
کہ نمائے تخلیق ہو جائے فوت

کوئی شک نہیں ہے کہ اس شر میں بھی
کوئی مصلحت ہے خدایا تری

مگر کیا بجا عقل مای رہے
اگر نعر دریا سلگنے لگے

اٹھی بس اب ختم ہو امتحاں
کہ خطرے میں ہے مقصد کن نکاں

عبارت کی لفاظیوں میں گہرے
تڑپتے ہیں باریک نکلتے ترے

اندھیروں کے زرخے میں ہے ککشاں
ترے جبر و قہر و غضب ہیں کہاں

دکھا قوتِ غیب اے ذوالجلال
حکیمانِ مذکور کے بلِ نکال

ذہانت کے سب مکر و فن چھین لے
یہ عیار سانپِ ان سے پھن چھین لے

نہ ہو تیرے شایانِ شاں یہ اگر
تو پھر اس طرح پھیر دے ان کے سر

خود ان کو گل جائے ان کی نظر
انہی کے ہوں خنجرِ انہی کے جگر

تلاشِ حقیقت کا ہے غل بڑا
سو یہ کچھ نہیں ہے ہوس کے سوا

حمدن کی ہر حرص سر ہنر ہو
گئی ہے یہ لو اہل تحقیق کو

یہ ذہن ہے کہ ہر قفلِ فطرت کھلے
نکل آئیں سارے دینے ترے

یہاں تک بڑھی آگِ تفتیش کی
کہ ہستی کی بنیاد ہی اڑ چلی

یہ ہستی یہ تیرا مدامِ کام
طلسمات کا ہوش فرسا نظام!

یہ ہر ذرے میں ایک طوفانِ قید
کہ بوتل میں ہو جیسے شیطانِ قید

وہ ذرات برباد ہونے لگے
یہ شیطان آزاد ہونے لگے

الہی بچا اپنی نگوین کو
بس اب حکم دے ان شیاطین کو

کہ دنیا کو ایسے تماٹھے دکھائیں
عمل میں جو آئیں سمجھ میں نہ آئیں

دھواں دے انھیں پھٹ پڑیں ناگماں
دلوں میں جو ہیں بند آتش فشاں

چلے باغِ تہذیب میں وہ ہوا
نہ ہو جس میں کچھ بجلیوں کے سوا

تمدن کے مٹ جائیں سارے لکھے
خود اپنی سیاہی کی افراط سے

کرے اٹھ کے باصد ہزار احرام
ہر اک شہر کو ہیروشیما سلام

(۱۹۵۹ء)

یزید کا عذرِ گناہ

طرزِ عمل نے مرے راز یہ افشا کیا
فسق ہے اصلِ حیات صدق فقط فلسفہ

کج ہے بنائے وجود کج ہیں زمان و مکاں
غم ہے ازل سے یہاں ہوش رہِ راست کا

عرصہ ہستی کوئی صحنِ گلستاں نہیں
کیا ہے جو چمکے یہاں بلبلی شیریں نو،

مرد و سخن کو نہیں تابیہ سراپ و سموم
خارِ مغیلاں کو ہے راس یہ آب و ہوا

کوثر و تسنیم سے بجھ نہیں سکتی وہ آگ
جس کی حرارت سے ہے گرم سفرِ ارتقا

حکم قضا ہے وہ تیغِ عید نہ ہوگی کبھی
جس کی شریعت میں ہو خونِ شرافت روا

ڈھونگ رچائے ہوئے پستی ہمت کے ہیں
مذہبِ صبر و وفا مشربِ صبر و رضا

ملتِ خاشاکیاں مجھ سے خفا ہے کہ میں
آگ کی دنیا میں کیوں مثلِ سمندر جیا

میرے عمل سے رہا سارے زمانے کو رنج
نقشِ قدم پر مرے سارا زمانہ چلا

چلتی رہے گی یوں ہی مملکتِ رنگ و بو
منٹے رہیں گے گلابِ پستی رہے گی حنا

اُٹھتے رہیں گے غبارِ بڑھتے رہیں گے سولہ
گردِ رو عزم ہے قنہِ صدق و صفا

(۱۹۵۷ء)

اے دل!

اے ادا فہم عقل و ہادی ہوش
ہم رہروانِ ولوی ہوش

سامع شور ہائے ہوئے خموش
قابلِ فنِ گفتگوئے خموش

تجھ میں کل کائنات کی پہچل
اور تو خود نگاہ سے لوجھل

جیسے شیشے سے بے جھلکتی ہو
نور شیشہ نظر سے مخفی ہو

اس جگہ ہر دوئی ہے افسانہ
تیری خلوت ہے آئینہ خانہ

عقلیت کی گھٹن سے اُٹھ کر
سانس لیتا ہے جب یہاں آکر

خرقہٴ علمیت اترتا ہے
ذہن دڑاک رقص کرتا ہے

(۱۹۵۴ء)

عکس ہوں چہرہ عالم کا جو ہے عکس مرا

صورتیں تھیں بلائے جاں جب تک
شکل گر تھی سیاہی شب تک

تشنگی کی زبان ہے کہ نظر
پوچھتے تھے سراب ہنس ہنس کر

اک زمانہ رہا ہے گرم جفا
ہم سے، پا کر ہمارے غم کا چا

ہم سے، پا کر ہمیں شہید یقیں،
ایک عالم رہا ہے برسرِ کیں

تھی، ہمیں دیکھ کر نظارہ پرست،
خود نمائی کی دھن میں ہر شے مست

ذره صحرا کا روپ بھرتا تھا
قطرہ دریا بنا گزرتا تھا

موج طوفاں کے دوش پر تھے سوار
عرش پر تھا دماغ گرد و غبار

ہم کو دانے درخت لگتے تھے
جن کے سائے بھی سخت لگتے تھے

خود سے ہم ہو گئے تھے بیگانہ
ہوش نے کر دیا تھا دیوانہ

ہر کسی کی نظر میں بچ تھے ہم
بسکہ اپنی نظر میں بچ تھے ہم

کچھ نہ تھا جس پہ اک نقاب تھے ہم
بحر ہستی میں اک حباب تھے ہم

لیکن اے مقطعِ فساءِ ہوش
اے دل اے شمعِ یاسِ خانہٴ ہوش

صبح ہوتی ہے نیم شب سے شروع
انتہا ہر غروب کی ہے طلوع

ہو کے بیزارِ خوہ بے جا سے
تک آ کر غروبِ دریا سے

مائلِ آخر ہوئی نگاہِ صدف
اپنے گنجینہٴ خفی کی طرف

ہو گئی بزمِ نازِ زیر و زبر
ہم نے پھیری جو اُس طرف سے نظر

اپنی رعنائیوں میں علم ہیں ہم
فق ہوا رنگِ چہرہٴ عالم

یہ مہ و مہر یہ حسین تارے
یہ بصارت فریب نظارے

ان کی دنیا میں، ہم نے دیکھا ہے،
تیرگی کے سوا دھرا کیا ہے

جسم پر ان کے نور کا ریشم
ہے فقط اس لیے کہ دیکھیں ہم

صف پہ صف ہیں چمن کی سلنائیں
تاکہ میر چمن کو ہم آئیں

اپنے دستِ ہوس میں ہم لے لیں
ہر چنبیلی ہے اس تمنا میں

کیا بتائیں عجیب نقشہ ہے
ہر نظارہ ہنر نظر کا ہے

دیدہ ہے آگہی سے غم اپنا
کوئی کیا ہو شریکِ غم اپنا

چوٹ بے ضرب ہے ستم ہے یہی
بے حقیقت ہے غم بھی غم ہے یہی

آو وہ خستہ دل کدھر جائے
شش جہت خوں سے جس کے بھر جائے

بچھو دیں ہم جس شعاع کو کٹ جائے
پاؤں رکھ دیں جہاں زمیں ہٹ جائے

ہیں تو ہم آپ اک سراپِ یقیں
کچھ ہمارے سوا کہیں بھی نہیں

ایک جالا اک اعتبار کا جال
اپنے تارِ نگاہ کا یہ کمال

ہم نے دنیا اسی کو جانا ہے
فہم کا اپنے کیا ٹھکانا ہے

(۱۹۵۴ء)

ضمیمہ

آج کے عشقِ حقیقی کی شاعری

(۱)

حق اگر سوزے نہ دارد حکمت است
شعری گرد و چوں سوز از دل گرفت

جاندار شاعری سے متعلق چند تمہیدی کلمات :

جاندار شاعری جس تخلیقی بے چینی کی گویا تجسیم ہوتی ہے، اس کی تہ میں کوئی نہ کوئی عصبیت ضرور کار فرما ہوتی ہے۔ عصبیت سے یہاں مراد، کسی محبوب سے والہانہ واستوار نگاہ ہے یعنی کسی مطلوب کی ایسی شدید طلب جس کی شدت سالہا سال تک قائم رہے۔ یہ لگاؤ، یہ طلب، غیر اختیاری ہوتی ہے۔ اس کاروائی نام ”عشق“ ہے۔ +

۲۔ کسی محبوب سے ہمارا والہانہ نگاہ یعنی کسی مطلوب کی شدید طلب، دیرپا نہیں ہو سکتی اگر ہماری فطرت کے کسی پائدار رجحان، یعنی ہماری کسی بنیادی جہت پر مبنی نہ ہو۔ انسان کو قدرت نے دو قسم کی بنیادی جہتیں ودیعت کی ہیں۔ عام حیوانی جہتیں اور خاص انسانی جہتیں۔ عام حیوانی جہتوں سے، بھوک پیاس، خود حفاظتیں، جنسیت جیسی وہ بنیادی جہتیں مراد ہیں جو نوع انسانی سے مخصوص نہیں ہیں، دیگر دو صنفی انواع حیوانی کے بارے میں بالغ افراد میں بھی ضرور ہوتی ہیں ان جہتوں کے تقاضوں کے پورا ہوتے رہنے ہی کی بدولت، ہماری نوع اور دیگر دو صنفی انواع حیوانی کا سلسلہ حیات جاری رہ سکا ہے۔ خاص انسانی

جہلتیں وہ ہیں جو ہماری نوع سے گویا مخصوص ہیں، یعنی جن کا کچھ شائبہ اگر بعض غیر مطلق انواع حیوانی میں پایا بھی جاتا ہے تو قابلِ غلط حد تک نہیں پایا جاتا۔ جمالی جہلت، تحقیقی جہلت، اخلاقی جہلت۔ یہ خاص انسانی جہلتیں، ہیں تو ہماری بنیادی ہی جہلتیں لیکن ایسی نہیں ہیں کہ اگر ہماری نوع ان سے محروم ہوتی تو حیات انسانی کا سلسلہ جاری نہ رہ پاتا۔ وثوق سے نہیں سہا جاسکتا کہ ان خاص انسانی جہلتوں کا حیاتیاتی مصرف کیا ہے۔ ممکن ہے ان کے سارے ارتقائے حیوانی، فوق البشری منزل کی جانب گامزن ہو! واللہ ودریہا لگاؤ پیدا کرنے کی سب سے زیادہ قوت، ہماری جس عام حیوانی جبلت میں پائی جاتی ہے وہ جنسی جبلت ہے، نفسیات کے بعض اکابر عدا کے نزدیک تو جنسی جبلت، انسان کے تمام تراحمی واولئے کارناموں اور کارگزاریوں کا سرچشمہ ہے، لیکن معقولیت، اس نظریے کو ان علما کی پرواز تخیل کی پہ گامی قرار دے گی! وہ تخلیق انگیز عصبیت جس کی تہ میں جنسی جبلت کار فرما ہوتی ہے "عشق مجازی" کہلاتی ہے: اردو اور فارسی کی بیشتر غزلیں، اسی عشق مجازی کی پیدا کردہ ہیں۔ عشق مجازی کے مفہوم کی یہ حد بندی، من مانی ہے۔ اس اصطلاح کا مفہوم کیا ہونا چاہیے تھا، اس کے متعلق، موجودہ مضمون کے آخر میں اظہار خیال کیا جائے گا +

۳۔ ہر ذی وجود کی شناخت، اس کے امتیازی لوصاف ہوتے ہیں، لہذا ہر ذی وجود کا کمال، اس کے امتیازی لوصاف کے کمال سے عبارت ہو گا۔ اس نگاہی رو سے، انسان کے وہ کارنامے جن کی تہ میں خاص انسانی جہلتیں کار فرما ہوں گی، موقع ترہوں کے س کے ان کارناموں سے جن کی تہ میں عام حیوانی جہلتیں کار فرما ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں تک شعریات کا تعلق ہے، کیا تینوں خاص انسانی جہلتیں ایک ہی درجے کی وقعت و اہمیت رکھتی ہیں؟

۴۔ اپنے کسی تخلیق انگیز احساس کو شاعر ایسے انداز (طرز ادا) سے موزوں ظام میں ڈھال دے کہ اس کلام کے توسط سے، باہمیت قد نمن، شاعر کے متعلقہ احساس میں قرار واقعی

شرکت حاصل کر سکیں، یعنی شاعر کے اُس احساس سے ملتا جلتا احساس اُن قارئین کے دلوں میں پیدا یا بیدار ہو سکے، تو وہ موزوں کلام، جاندار شاعری ہو گا۔ اگر کوئی اور فطری عمل ہوتا ہے جس سے جاندار شاعری وجود پاتی ہے تو مجھے اقرار ہے کہ میں اُس عمل کی تشخیص کرنے سے قاصر رہا ہوں۔ باہلیت قارئین کے لیے موزوں کلام کی یہی احساس انگیزی، یہی کیف انگیزی، شعریت ہوتی ہے جو موزوں کلام کی شعری دل کشی کا ایک نام ہے۔ اور دل کشی = حسن (جمال)۔ چنانچہ شعریت (شعری حسن)، جاندار شاعری کی پہچان ہے، جان دار شاعری کی گویا جان ہے۔ شعری حسن (جمال) کے تخلیق کرنے پر شاعر کو، ظاہر ہے کہ اُس کی وہی جبلت مجبور یا مستعد کر سکتی ہے، حسن (جمال) جس کی اساس ہے، یعنی جمالی جبلت، شاعر کی تخلیقی شخصیت کی روح ورواں ہوتی ہے۔ اور شعری حسن (جمال) کی شناخت بھی ظاہر ہے کہ باہلیت قارئین کی جمالی جبلت ہی کر سکتی ہے، یعنی جمالی جبلت ہی باہلیت قارئین کے ذوق شعری کی بھی روح ورواں ہوتی ہے۔ شعری حسن کی تخلیق پر شاعر کو مجبور یا مستعد کرنا، جمالی جبلت کے فعال پسلو کا کام ہو گا۔ شعری حسن کا آلہ شناخت ہونا، اُس جبلت کے انفعالی پسلو کا کام۔ غرض جمالی جبلت کے بغیر جاندار شاعری نہ وجود میں آسکتی ہے نہ شناخت کی جاسکتی ہے۔ لہذا جہاں تک شعریات کا تعلق ہے جمالی جبلت، انسان کی اہم ترین جبلت ہے +

شاعری کی مرتبہ شناسی اور ذوق شعری کے اجزائے ترکیبی :

۵۔ باہلیت قارئین کا ذوق شعری، جاندار اشعار کی شعریت ہی کی شناخت نہیں کرتا، تقریباً برابر کی شعریت رکھنے والے اشعار کے فرق مراتب کی تشخیص بھی کرتا ہے۔ شعریت کی شناخت کرنا تو ذوق شعری کی روح ورواں، جمالی جبلت کا کام ہے۔ تقریباً برابر کی شعریت رکھنے والے اشعار کے فرق مراتب کی تشخیص کرنا؟ یہ کام ظاہر ہے کہ ذوق شعری کے اُن اجزائے ترکیبی کا ہو گا جو جمالی جبلت کے ماسوا ہوں۔ اس نکتے کی کسی قدر وضاحت،

تشبیہات کی زبان میں یوں ہو سکتی ہے، ذوق شعری گویا قاری کی جمالی جبلت کے مخدب آئینے میں اُس کی (قاری کی) پوری احساساتی ہلچلت (باطنی شخصیت) کے غیر جمالی پہلو کا مخفف پرتو ہوتا ہے، یہی نوعیت، شاعر کی تخلیقی شخصیت کی بھی ہوتی ہے، یعنی اگر تخلیقی شخصیت، ذوق شعری کو ایک ذی حیات بدن فرض کریں تو اس بدن کے اجزائے ترکیبی میں شاعر / قاری کی عام حیوانی جبلتیں بھی شامل ہوں گی، تحقیقی اور اخلاقی جبلتیں بھی، اور ان سب اجزائے ترکیبی میں شاعر / قاری کی جمالی جبلت، برق حیات کی زد کی طرح جاری و ساری ہوگی۔ تحقیقی اور اخلاقی جبلتیں چوں کہ خاص انسانی جبلتیں ہیں، اس لیے جس ذوق شعری پر تحقیقی یا اخلاقی جبلت کا غلبہ ہو گا وہ ذوق شعری دقیق تر ہو گا ایسے ذوق شعری سے جس پر غلبہ، جنسیت جیسی عام حیوانی جبلتوں کا ہو۔ اور جس ذوق شعری پر تحقیقی / اخلاقی جبلت کا غلبہ ہو گا اس کے لیے، ظاہر ہے کہ وہ جاندار شعری جس کی تہ میں تحقیقی / اخلاقی جبلت کی پیدا کردہ گھسیٹیں کار فرما ہوں گی، واقع تر ہوگی تقریباً برابر کی شعریت رکھنے والی ایسی شاعری سے جس کی تہ میں جنسیت جیسی عام حیوانی جبلتوں کی پیدا کردہ گھسیٹیں کار فرما ہوں +

ذوق شعری کا دقیق ترین جزو ترکیبی :

۶۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ تحقیقی اور اخلاقی جبلتوں میں سے کس جبلت کا فیصلہ، تقریباً برابر کی شعریت رکھنے والے اشعار کے فرق مراتب کی بابت، واقع تر ہوگا، یعنی یہ کہ تحقیقی جبلت کو اخلاقی جبلت پر فوقیت حاصل ہے یا اخلاقی جبلت کو تحقیقی جبلت پر؟ اس ضمن میں ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے جو یہ ہے، اُس ذوق شعری کے لیے جس کا قوی ترین جزو ترکیبی، تحقیقی جبلت ہے، وہ جاندار شاعری، جس کی تہ میں تحقیقی جبلت کی پیدا کردہ گھسیٹیں کار فرما ہیں، واقع تر ہوگی، تقریباً برابر کی شعریت رکھنے والی ایسی شاعری سے جس کی تہ میں اخلاقی جبلت کی پیدا کردہ گھسیٹیں کار فرما ہوں، اور اُس ذوق شعری کے لیے جس کا قوی ترین جزو ترکیبی، اخلاقی جبلت ہے، وہ جاندار شاعری، جس کی تہ میں اخلاقی جبلت کی

پیدا کردہ محسوسات کا فرما ہیں، واقعہ یہ ہوگی تقریباً برابر کی شعوریت رکھنے والی ایسی شاعری سے جس کی تہہ میں تحقیقی جہلت کی پیدا کردہ محسوسات کا فرما ہوں +

۷۔ انسان اگر ذی شعور نہ ہو تو نہ شاعری کر سکتا ہے نہ کوئی اور کارنامہ انجام دے سکتا ہے۔ لہذا اگر انسان کی نارمل ذی شعوریت کے اجزائے ترکیبی کی نوعیتوں اور ان کے فطری وظائف کا جائزہ لے کر یہ معلوم کر لیا جائے کہ ان میں کون سا جزو ترکیبی، انسان اور اس کے کارناموں کے لیے، اہم ترین حیثیت کا حامل ہے اور یہ کہ انسانی ذی شعوریت کے اس اہم ترین جزو ترکیبی سے قریب ترین رشتہ، انسان کی کس بنیادی جہلت کا ہے، تو ظاہر ہے کہ انسان کی تحقیقی اور اخلاقی جہتوں کے باہمی فرق مراتب کا مسئلہ خود بہ خود حل ہو جائے گا۔ نارمل انسانی ذی شعوریت کے اجزائے ترکیبی کی نوعیتوں اور ان کے فطری وظائف کا تفصیلی جائزہ تو اس مضمون میں آگے چل کر لیا جائے گا۔ یہاں اس تفصیلی جائزے کا اجمالی ذکر کافی ہوگا +

۸۔ یہ جاننے کے لیے کسی فلسفیانہ موشگافی کی ضرورت نہیں کہ ہماری نارمل ذی شعوریت کے اجزائے ترکیبی، یعنی ہمارے نارمل قوائے فہم، ہمارے قوائے ادراک (perceiving abilities) اور ہمارے قوائے عقلی (reason) پر مشتمل ہیں۔ ہمارے قوائے ادراک ہمیں بادی النظری موجودات کے ان کوائف (بادی النظری صفات) کا استنباطی و غیر استنباطی ادراک (direct and inferential perception) کرتے ہیں جن کا علم، ہماری عام ضروریات زندگی کے لیے ہمیں درکار ہوتا ہے۔ ہماری عام ضروریات زندگی کے لیے، بادی النظری موجودات کی ان بادی النظری صفات کا علم جو ہماری گرفت ادراک میں آجاتی ہیں (یعنی ہمارے مد زکات) کافی ہوتے ہیں: اپنی عام ضروریات زندگی کے لیے، ہمیں یہ جاننے کی حاجت نہیں ہوتی کہ بادی النظری موجودات کی ناقابل ادراک بادی النظری صفات کیا ہیں یا ان موجودات کی ماہیت کیا ہے۔ عمل ارتقا

نے ہر نوع حیوانی کو ایسے اور اسے استنباطی و غیر استنباطی قوائے اور اک بہم پہنچا دیے ہیں کہ اس نوع کی عام ضروریات زندگی کے لیے کافی ہوں۔ سب انواع حیوانی کی عام ضروریات زندگی یکساں نہیں ہیں۔ چنانچہ قوائے اور اک کے لحاظ سے، انواع حیوانی ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ مختلف ہیں۔ بعض انواع حیوانی میں بعض ایسے قوائے اور اک ہوتے ہیں جو بعض دوسری انواع حیوانی میں نہیں ہوتے۔ حتیٰ کہ بعض غیر ناطق انواع حیوانی میں، حیاتیات نے بعض اپنے قوائے اور اک و ریادت کیے ہیں جن سے ہارمل فراوانسانی محروم ہوتے ہیں۔ لہذا محض اپنے قوائے اور اک کی بناء پر نوع انسانی، غیر ناطق انواع حیوانی پر فوقیت کا دعویٰ کرنے میں حق بجانب نہ ہوگی۔ مابہماری نوع نے، اپنے قوائے عقلی کے فراہم کردہ سائنسی، و مکنولوجی کی بدولت، معتد بہ حد تک، باہی النظری قوانین فطرت کو تسخیر کر لیا ہے یعنی ان قوانین کو۔۔۔ معاصد کے لیے استعمال میں لانے کی قدرت حاصل کر لی ہے جو (قدرت) غیر ناطق انواع حیوانی کو قابل لحاظ حد تک میسر نہیں۔ اگر، کما تسخیر فطرت کو معقولات، غیر ناطق انواع حیوانی و نوع انسانی کی فوقیت کی بناء پر فرد۔۔۔ کی ا۔۔۔ چونکہ یہ کمال، نوع انسانی کے قوائے عقلی کا حاصل کر رہا ہے، اس لیے نوع انسانی، قوائے عقلی کی بناء پر، نہ ناطق انواع حیوانی پر فوقیت کا دعویٰ کرنے میں سہجہ ہوگی۔ انسان کے لیے اس کو قوائے عقلی کی اہمیت کے بارے میں، سائنسی رافس نو قابل یقین سائنسی قیاس آرائیاں لو کیا جاتی ہیں؟

۹۔ ہارمل انسانی دماغ (منزور) کے دو حصے ہوتے ہیں: دماغ قدیم اور دماغ

جدید (Neo-cortex)۔ قوائے عقلی سرچشمہ، دماغ جدید ہے۔ دماغ قدیم دماغ سے، نوع انسانی اور دیگر ترقی یافتہ انواع کی میں بنیادی فرق بہت زیادہ نہیں۔ دماغ جدید کے لحاظ سے بھی، جو آج ہمارے نام سرکہ کل مقدار کا تقریباً پچاس (۵۰) فیصد حصہ ہے، اور قوائے حیوانی کے ابتدائی ۱۰ سال تک مابہماری پیش رو نور، ترقی پذیر

انواع حیوانی میں بنیادی فرق بہت زیادہ نہیں تھا۔ کوئی پچیس (۲۵) لاکھ سال ہوئے، معلوم نہیں کن حوالے نے اچانک (یعنی عمل ارتقا کی تدریجیت کے حساب سے اچانک)، ہماری پیش زد نوع کی مقدار دماغ جدید میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا یعنی اس نوع میں مقدار دماغ جدید اور مقدار دماغ قدیم کا تناسب، دماغ جدید کے حق میں، بہت زیادہ بڑھا دیا، جبکہ دیگر ترقی یافتہ انواع حیوانی میں مقدار دماغ جدید اور مقدار دماغ قدیم کے تناسب تقریباً جوں کے توں رہے۔ مقدار دماغ جدید کا یہ ڈرامائی اضافہ، ہماری پیش زد نوع میں قوائے عقلی کی ڈرامائی ترقی کا موجب ہوا۔ قوائے عقلی کی اسی ڈرامائی ترقی نے ہماری پیش زد نوع کو نوع انسانی میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ الفاظ دیگر، دریافت شدہ آثار قدیمہ کی نشان دہی پر کی ہوئی حیاتیات کی قابل یقین سائنسی قیاس آرائی کی رو سے، ہمارے موجودہ قوائے عقلی ہی نوع انسانی کے نوع انسانی ہونے کا سبب ہیں +

۱۰۔ اور ہمارے قوائے عقلی کا قریب ترین رشتہ ہماری جس بنیادی جبلت سے ہے وہ ہماری تحقیقی جبلت ہے۔ یہ اظہر من الشمس ہے کہ ہماری تحقیقی جبلت، ہمارے قوائے عقلی ہی کی پیدا کردہ ہے؛ یہی نہیں، ہماری تحقیقی جبلت ہی ہمارے قوائے عقلی کی فعلی کی واحد محرک بھی ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ ہماری تحقیقی جبلت کے بغیر ہمارے قوائے عقلی کا ہونا نہ ہونا برابر ہوگا۔ یہ الفاظ دیگر، ہمارے قوائے عقلی کے واسطے سے دراصل ہماری تحقیقی جبلت، ہماری نوع کی انسانیت کا سبب ہے، انسانیت کا جوہر ہے۔ یہ منصب، ہماری اخلاقی جبلت کو حاصل نہیں، اگرچہ اخلاقی جبلت، نوع انسانی کی بہت ہی اہم امتیازی جبلت ہے، اتنی اہم کہ اگر اس جبلت کے فطری تقاضوں کو، بین الاقوامی تعلقات کے سلجھانے اور الجھانے کی مقدرت رکھنے والے مدبرین، نظر انداز کرتے رہنے سے باز نہ آئے تو بعید از امکان نہیں کہ ایک دن تحقیقی جبلت کی فراہم کردہ جملہ تمدنی برکات سے نوع انسانی محروم ہو کر رہ جائے، یعنی دنیا کی متمدن آبادیاں نیست و نابود ہو کر رہ جائیں اور۔

کرے اٹھ کے باصد ہزار احرام

ہر اک شر کو ہیر و شیا سلام۔

تحقیقی جبلت کی فراہم کردہ تمدنی برکات سے مراد، سائنسی علوم و ٹیکنالوجی کی وہ تر قیاں ہیں جن کی بدولت، جیسا کہ گزشتہ سطور میں نوٹ کیا گیا ہے، نوع انسانی نے غیر ناطق انواع حیوانی پر فوقیت حاصل کی ہے +

ہمارے قوائے عقلی کے فطری وظائف اور تحقیقی جبلت کے

نا قابل حصول مطلوب کی نشاں دہی :

۱۱۔ ہماری عقل کا وظیفہ ہمیں بدیہی صداقتیں بچانا ہے جنہیں بے چون و چرا ایمان لینے پر ہم فطرۃً مجبور ہیں : بدیہی صداقتیں، ہماری عقل کی فطرت کے ذاتی تقاضے ہیں جو ہماری عقل کے ماسوا کی حیثیت نہیں رکھتے۔ بدیہی صداقتوں کی چند مثالیں یہ ہیں :-
(۱) ہر صفت، اپنے حامل (موصوف) کی صفت ہوتی ہے، یعنی اپنے موصوف کی واجب الوجودی کی دلیل ہوتی ہے :

(۲) کسی متحرک میڈیم (medium) کے بغیر حرکت ممکن الوقوع نہیں یعنی ہر حرکت، اپنے متحرک میڈیم کی واجب الوجودی کی دلیل ہوتی ہے ؛
(۳) کسی اصل موجب یا مجموعہ موجبات کے بغیر کچھ وقوع پذیر نہیں ہو سکتا یعنی ہر واقعہ، اپنے اصل موجب یا مجموعہ موجبات کی واجب الوجودی کی دلیل ہوتا ہے +

۱۲۔ بدیہی صداقتوں کے تقاضے، ہمارے مذکرات کے مضمرات و لوازم کی نشاں دہی کرتے ہیں۔ لہذا، ان مضمرات و لوازم کو ہماری گرفت فہم میں لانے کے لیے ہماری تحقیقی جبلت بے چین ہو جاتی ہے اگر ہماری یہ جبلت، غلطہ اتنی زور دار ہو کہ ہماری دیگر جبلاء سے مغلوبہ ہماری عملی زندگی کے شدائد و مشاغل عام کے جھوم کی نذر ہو کر نہ رہ گئی ہو۔ یہ بے

چینی، ہماری تحقیقی جبلت کے وسائل تحقیق یعنی ہمارے قوائے عقل کو متعلقہ مضمرات و لوازم کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے سرگرم عمل کر دیتی ہے: اس تحقیقی کاوش کے لیے ہمارے قوائے عقل کو خام مواد، ہمارے قوائے ادراک فراہم کرتے ہیں یعنی ہمارے قوائے عقل کے معاونین کی حیثیت سے ہمارے قوائے ادراک بھی، ہماری تحقیقی جبلت کے وسائل تحقیق میں شامل ہوتے ہیں۔ یہ تحقیقی کاوش، زیادہ سے زیادہ کیا کچھ معلوم کر سکتی ہے اس کی تفصیل، آئندہ ابواب میں آئے گی۔ اس تفصیل کا اجمال، حسب ذیل ہے:-

(۱) ہمارے قوائے ادراک کے استنباطی و غیر استنباطی مدرکات، بادی النظر میں ہمارے لیے محض صفات ہوتے ہیں۔ ان مدرکات کے وہ مضمرات و لوازم جن تک ہمارے قوائے ادراک کی رسائی نہیں ہو پاتی اور جنہیں ہماری سائنسی عقل، بدیہی صداقتوں کے تقاضوں کے مطابق، استنباط کر لیتی ہے، وہ مستبطات عقلی بھی، بادی النظر میں ہمارے لیے محض صفات ہوتے ہیں: ”سائنسی عقل“ ہماری عقل کا وہ پہلو ہے جو بدیہی صداقتوں کے بجھائے ہوئے اُن واجب الوجودوں سے سروکار نہیں رکھتا جو حامل فہم انسانی کی سرحد سے آگے کی حقیقتیں ہوتے ہیں۔ مختصر یہ کہ بادی النظری صفات ہی عقل کائنات ہیں ہماری بادی النظری معلومات کی، یعنی اُن معلومات کی جو ہم، بدیہی صداقتوں کے تقاضوں کے اُٹھائے ہوئے، حامل فہم انسانی کی سرحد سے آگے کے واجب الوجودوں کی طرف سے آنکھیں بند کر کے، حاصل کر سکتے ہیں +

(۲) لیکن ہماری مابعد السائنسی عقل، یعنی ہماری عقل کا ”انتہا پسند پہلو“ ہماری تحقیقی جبلت کو ہماری بادی النظری معلومات پر قانع نہیں رہنے دیتا۔ ہماری بدیہات شناس عقل ہمیں یقین دلاتی ہے کہ بادی النظری صفات بالقوہ کا ہماری گرفت فہم میں آنا، ان صفات کے ”اصل موجبات منسویت“ کی واجب الوجودی کی دلیل ہے، اس واسطے کہ وہ کچھ جو ہماری گرفت فہم میں آتا ہے اس کا ہماری گرفت فہم میں آنا، ایک شعوری واقعہ ہوتا ہے اور کسی اصل

موجب یا مجموعہ موجبات کے بغیر کچھ وقوع پذیر نہیں ہو سکتا۔ اور ”اصل“ (original) موجبات مفہومیت ہی موجبات مفہومیت ہو سکتے ہیں جو ہماری گرفت فہم میں نہ آسکیں جو بادی النظری موجبات مفہومیت ہماری گرفت فہم میں آجائیں ان کی حیثیت محض ”وسائل مفہومیت“ کی ہوگی کیونکہ وہ بادی النظری موجبات مفہومیت تو خود ہماری گرفت فہم میں آنے کے موجبات کے محتاج ہوں گے +

(۳) ہماری بادی النظری معلومات کے اصل موجبات مفہومیت ہی کی ماہیت ہمارے لیے ناقابل فہم ہے تو ہمارے لیے بھلا یہ کیسے قابل فہم ہو سکتا ہے کہ ان موجبات کی موجہیت، قوت سے فعل میں کس طرح آتی ہے؟

(۴) ہماری بدیسات شناس عقل ہمیں یہ بھی یقین دلاتی ہے کہ یہ مذکورہ اصل موجبات مفہومیت کا ناقابل فہم عمل موجہیت ہے جو ناقابل فہم طور سے، ہمارے سطحی قوائے فہم پر، صفات کی شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے، یعنی ہماری بادی النظری معلومات کا وجود، ان معلومات کا ذاتی وجود نہیں ہوتا، محض منطقی (ظہری) وجود ہوتا ہے۔ ہذا ظاہر دیکر، عقلاً ہماری بادی النظری معلومات کی کل کائنات درحقیقت، اپنے اصل موجبات مفہومیت کے مظاہر کی دنیا (world of phenomena) ہے +

(۵) لہذا ہماری بادی النظری کائنات معلومات (ہماری دنیائے مظاہر) کے اصل موجبات مفہومیت کی کلیت کو معقویت ”ما تحت الظاہر“ (world of noumena) قرار دے گی جو عقلاً ہے تو واجب الوجود لیکن جس کی ماہیت وجود، مارمل فہم انسانی کی گرفت میں نہ آسکتی ہے نہ عقلاً +

(۶) ہماری دنیائے مظاہر کے اصل موجبات مفہومیت ہی واجب الوجود ہی اور ان واجب الوجودوں کی ماہیت کا ہمارے لیے ناقابل فہم ہونا، یہ صداقیں صی دوری صفت فہم میں آئی ہوئی ہیں۔ لیکن ان صداقتوں کی معلومیت (معموماتی حیثیت) ہماری غیر بادی النظری

معلومات یعنی ہادی النظری صفات کی معلومیت (معلوماًتی حیثیت) سے، نوعیت مختلف ہے۔ یہ صد اقیس، دو شکلیں ہیں اس بدیہی صداقت کی کہ ہر واقعہ، اپنے اصل موجب یا مجموعہ موجبات کی واجب الوجودی کی دلیل ہوتا ہے۔ اور یہ بدیہی صداقت دیگر بدیہی صداقتوں کی طرح، ہماری بدیہات شناس عقل کی فطرت کا ذاتی تقاضا ہے جو ہماری بدیہات شناس عقل کے ماسوا کی حیثیت نہیں رکھتا کہ ہمارے قوائے فہم کے لیے دریافت طلب ہو۔ بدیہات شناس عقل، ہمارے یعنی بارمل انسانی قوائے فہم میں شامل ہے جن کے علاوہ، معلومات حاصل کرنے کا کوئی وسیلہ ہمیں میسر ہی نہیں (ہمارے یہ قوائے فہم اپنے آپ کو بھی ہمارے علم میں لا دیتے ہیں)۔ لہذا ان قوائے فہم کی مابیت خواہ کچھ بھی ہو، ان کی فطرت کے ذاتی تقاضے اور معذوریات چاہے جیسی بھی ہوں، ہماری تحقیقی کاوش کو سر و کار، انہی قوائے فہم کی حاصل کردہ معلومات اور انہی معلومات کے مضمرات و لوازم سے ہو سکتا ہے۔ ہماری دنیائے مظاہر گویا، حکیم افلاطون کا تمثیلی غار ہے جس میں ہم پنجس نظر بند ہیں اور ہماری گرفت فہم میں آنے والے مظاہر گویا اُس غار کی دیواروں پر چلتے پھرتے سائے ہیں جو ہمارے پیش نظر ہیں اور جن کے سوا ہم کچھ دیکھے کی سکت نہیں رکھتے۔ اور انہی سایوں کے توسط سے "ما تحت المظاہر" اپنی مابیت کو ہم سے مخفی رکھتے ہوئے ہمیں (یعنی ہمارے بارمل و مابیل تحقیق کو) اپنی واجب الوجودی کا یقین دلا دیتا ہے اور ہماری تحقیقی جبلت کی آتش شوق کو تیز تر کر دیتا ہے۔

نا کر اپنی آہٹ دیکھتا ہے

کہ شوق وید لراتا سے کتنا +

صوفیانہ (عارفانہ) عشق حقیقی کی شاعری :

۱۳۔ بعض "فوق فہم" (super normal) افراد انسانی میں ایسی "فوق فہم" قوت

فہم کا ہونا عقلاً خارج از امکان نہیں جس کی مدد سے ماتحت المظاہر کے بعض ایسے اسرار

معلوم ہو سکتے ہوں جو ہمارے بار مل قوائے فہم کسی طرح نہیں معلوم کر سکتے حیاتیات کو تو بعض غیر مطلق انواع حیوانی تک میں بعض ایسے قوائے اور اک کا سراغ ملا ہے جن سے بار مل انفرادی انسانی محروم ہوتے ہیں!

۱۴۔ اور بعض ایسی (دیومالائی نہیں) تاریخی شخصیتوں نے جن کی فطانت، راست بازی اور حق پرستی کی قسم کھائی جاسکتی ہے، ہمیں خبر دی ہے کہ انہیں بعض اوقات، مذکورہ بالا نوعیت کی فوق التار مل قوت فہم حاصل ہوئی ہے جسے ”کشف والہام“ کہتے ہیں۔ یہ قول ان بزرگوں کے، ان پر کشف والہام سے منکشف ہوا ہے کہ جملہ مظاہر، ایک ہی ذات قدیم کے اثرات و موجبات ہیں اور یہ کہ وہ ذات، ذی شعور ہے، مختار شکل ہے، فعال مایرید ہے اور دیگر بہت سے کمالات سے متصف ہے۔ ان پر گزیدہ ہستیوں نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ الہام و کشف سے، اس موجب الكل ذات کی ماہیت کا عرفان نہیں ہو پاتا، بس اس ذات کی بعض ایسی شانیں اور کمالات منکشف ہوتے ہیں جن کا اور اک یا استنباط عقلی، بار مل فہم انسانی کے بس سے باہر ہے، نیز یہ کہ یہ عرفان شیون و کمالات، اس ذات موجب الكل کی معرفت ماہیت کا شدید اشتیاق، صاحبان کشف والہام کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔

بے حجابی وہ کہ ہر شے میں ہے جلوہ آشکار

گھونگھٹ اس پر یہ کہ صورت آج تک ناپید ہے

(آسی غازی پوری) +

۱۵۔ ذات موجب الكل کی معرفت کا یہی شدید اشتیاق، صوفیانہ (عارفانہ) عشق حقیقی ہے اور وہ ذات موجب الكل، تصوف کا محبوب حقیقی (جس کی معرفت ذات، عارفانہ عشق حقیقی کا مطلوب ہے)۔ یہ عشق حقیقی، اپنی اصلی حالت میں تو ظاہر ہے کہ صاحبان کشف و الہام ہی کے دلوں میں پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن اس کا پر تو، بعض ایسے نفوس کے دلوں میں بھی آسکتا ہے جو خود صاحب کشف والہام تو نہیں ہوتے لیکن کشف والہام کی حقانیت پر عقیدہ

راخ رکھتے ہیں اور صاحبان کشف والہام کی محبت و توجہ سے فیض ب ہو کر ان کے واردات الہامی (روحانی واردات) کا ہواثوق علم حاصل کر لیتے ہیں۔ عارفانہ عشق حقیقی، جس کی تہ میں ظاہر ہے کہ تحقیقی جبلت کا فرما ہوتی ہے، واقع تر عصبیت ہے، عشق مجازی اور دیگر ایسی دالمانہ وابستگیوں سے جو تحقیقی جبلت پر جہی نہیں ہوتیں۔ یہی وجہ ہے کہ افسہ صاحبان ذوق، جاندار عارفانہ شاعری کو واقع تر قرار دیتے رہے ہیں تقریباً ہر برکی شعریت رکھنے والی ایسی شاعری سے جو عشق مجازی پر یا عشق مجازی جیسی کسی ایسی عصبیت پر جہی ہو جو تحقیقی جہت کی پیدا کردہ نہیں ہوتی +

۱۶۔ ہمارے تعلیم یافتہ طبقے کا سواد اعظم، مغربی نظام تعلیم کا پیدا کردہ ہے جو ہمارے ہاں کوئی ذریعہ سو سال سے رائج ہے۔ مغرب کے مخصوص تاریخی عوامل نے وہاں کے بیش تر اہل علم و فکر کے علمی و فکری دائرہ توجہ کو رفتہ رفتہ ان امور تک محدود کر دیا جن کا حاط کرنا، انسان کے باطل قوائے فہم کے لیے ممکن ہو۔ مغرب کے اس رجحان کا ہمارے مغربی تعلیم یافتہ طبقے کے ذہنوں میں سرایت کر جانا، ایک فطری امر ہے، خصوصاً اس وجہ سے کہ ہمارے مغربی نظام تعلیم کے مشرقی طلبہ، مشرق کے علمی و فکری، مضمی سے نامیاتی رشتہ قائم نہیں، کہہ سکتے۔ نتیجتاً ہمارے مغربی تعلیم یافتہ طبقے کے لیے عموماً یہ تصور کرنا دشوار ہوتا ہے کہ عارفانہ (موفیانہ) عشق حقیقی بھی کسی شخص کی قلبی کیفیت ہو سکتی ہے۔ یہاں میرے ذمہ طالب علمی کے ایک واقعے کا ذکر شاید بے محل نہ ہو۔ میرے ایک صوفی مشرب پروفیسر ایک دور کلاس میں فارسی کے کسی عارفانہ شعر کا مضموم سمجھانے کے لیے، عارفانہ عشق حقیقی کے مقامات کی تفصیل دیر تک بیان کرتے رہے۔ شعر کی تشریح تمام ہوئی تو میں نے یہ عرض کرنے کی حسرت کی کہ 'جناب! عشق مجازی کے معاملات تو ہم آسانی سے سمجھ لیتے ہیں، عارفانہ عشق حقیقی کے مبینہ معاملات نہیں سمجھ پاتے۔ میری اس گستاخی کے جواب میں پروفیسر موصوف نے مسکراتے ہوئے بس یہ فرمایا کہ 'بلوغ سے قبل آپ کی سمجھ میں عشق

مجازاً نہ معاملہ۔ بھی بھلا کیا آتے ہیں گے!

ٹارٹل فہم انسانی کا سفر نجتس:

۷۔ مغرب سے در آمد شدہ مذکورہ بالا زمینی رجحان، ہمارے مغربی تعلیم یافتہ طبقے کی مجبوراً ہے۔ اسی طبقے میں اس مضمون کا راقم بھی شامل ہے۔ اس طبقے کی یعنی میری تحقیقی جہاز، وہی رجحان ہالا کے زیر اثر، اپنے دائرہ زبرد کر ان امور تک محدود رکھتے ہوئے جن کا احاطہ کرنا، ہر مل فہم انسانی کے لیے ممکن ہو۔ زیادہ سے زیادہ کہاں تک رسائی حاصل کر سکتی ہے۔ اس کے کسی قدر تفصیلی جائزے آئندہ ابواب میں ملاحظہ ہوں +

(۲)

(وحدت محتاجِ ودی ہے ورق)

”ہونے“ (وجود) کا مفہوم:

۱۸۔ میری تحقیقی جہلت = میری فطرت کا رجحان تجسس اور تجسس = جاننے کی خواہش (خواہشِ آگہی)۔ میری خواہشِ آگہی کا نارمل سرچشمہ، ظاہر ہے کہ میری صلاحیتِ آگہی (میری جاننے کی صلاحیت) اسی ہو سکتی ہے۔ اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ میری نارمل صلاحیتِ آگہی، اپنے پیدا کردہ میرے ہر تجسس کے جملہ مطالبات پورے کر سکتی ہے میری بھوک کا نارمل سرچشمہ، ظاہر ہے کہ میری قوتِ ہاضمہ ہے، لیکن میری قوتِ ہاضمہ، غذا کی ہر اُس قسم کو ہضم نہیں کر سکتی جو مجھے مطلوب یا مرغوب ہو۔ یہ مضمون اب جس مسئلے سے دست و گریباں ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ میری نارمل صلاحیتِ آگہی، اپنے پیدا کردہ میرے کس کس تجسس کے مطالبات کو کس کس حد تک پورا کر سکتی ہے، یعنی یہی کہ زیادہ سے زیادہ کیا کچھ میں جان سکتا ہوں +

۱۹۔ ”میرا جاننا“ ہوتا کیا ہے؟ میرا وہ عمل جس کے حسبِ ذیل مراحل ہوں گے :-

مرحلہ (۱)۔ وہ کچھ جس سے میری نارمل صلاحیتِ آگہی مجھے براہِ راست، روشناس کر سکتی ہے اُس کے کسی حصے سے میرا براہِ راست روشناس ہوتا۔ براہِ راست روشناسی = صورتوں سے دوچار ہونا۔ ”صورت“ سے مراد وہ کچھ ہے جس سے بس اُس کے مضمرات کی نشاں دی جاتی ہو، یعنی ”صورت“ کی، اپنے مضمرات کی نشاں دہندہ ہونے کے سوا، کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ لہذا، براہِ راست روشناسی، خود متعلق نہیں ہو سکتی۔ صورتوں سے دوچار ہونے کے مفہوم کی منطقی انداز کی جامع و مانع تعین، اس مضمون کے لیے ضروری نہیں۔ اس

مفہوم کا تصور، اس مضمون کی ضرورت کے بقدر، کچھ اس طرح کیا جاسکتا ہے: جن صورتوں سے میں اس وقت دوچار ہو رہا ہوں وہ میرے لیے، ایک دوسرے کی غیر ہیں؛ میرے لیے، ان میں کی بعض صورتیں ایک دوسرے کی ہم نوع یا مماثل ہیں، بعض صورتیں ایک دوسرے کی ہم نوع یا مماثل نہیں ہیں اور بعض صورتیں، تغیر و تبدل کے باوجود، وہ صورتیں ہیں جن سے میں پہلے بھی دوچار ہو چکا ہوں +

مرحلہ (۲)۔ میری براہ راست روشناسی کے خود متعلق نہ ہونے کے اُن موجبات کو (یعنی متعلقہ صورتوں کے اُن مضمرات کو) جو میری مدلل صلاحیت آگہی کے لیے قابل استنباط ہوں، میرا استنباط کرنا۔ استنباط کرنا = مضمرات کو بھانپ لینا۔ صورتوں کے مضمرات کے استنباط کرنے (بھانپ لینے) کے مفہوم کی منطقی انداز کی جامع دمانع تعیین، اس مضمون کے لیے ضروری نہیں۔ اس مفہوم کا تصور، اس مضمون کی ضرورت کے بقدر، کچھ اس طرح کیا جاسکتا ہے: صورتوں کے جن مضمرات کا استنباط میں اس وقت کر رہا ہوں وہ مضمرات (یعنی میرے وہ مستحطات) میرے لیے، ایک دوسرے کے غیر ہیں؛ میرے لیے، ان میں کے بعض مستحطات ایک دوسرے کے ہم نوع یا مماثل نہیں ہیں اور بعض مستحطات ایک دوسرے کے ہم نوع یا مماثل ہیں اور بعض مستحطات، تغیر و تبدل کے باوجود، متعلقہ صورتوں کے وہ مضمرات ہیں جنہیں میں پہلے بھی استنباط کر چکا ہوں +

مرحلہ (۳)۔ اگر میری براہ راست روشناسی کے خود متعلق نہ ہونے کے بعض موجبات کی ماہیت (یعنی متعلقہ صورتوں کے بعض مضمرات کی ماہیت) میری مدلل صلاحیت آگہی کے لیے ناقابل استنباط ہو تو اُن موجبات (ان مضمرات) کی ماہیت (intrinsic nature) کو میرا ناقابل استنباط پانا +

۲۰۔ تجسس نام ہے جاننے کی خواہش کا۔ لہذا وہ کچھ جو جاننے کے عمل کے لیے درکار ہو اُسی سے میرے تجسس کو سرکار ہو سکتا ہے۔ یہ الفاظ دیگر، میرے تجسس کی نظر میں،

وہی کچھ موجود قرار پاسکتا ہے جس کے بغیر جاننے کا عمل ممکن نہ ہو۔ ”جاننے“ کا جو مفہوم اوپر تجویز کیا گیا ہے، اس کی رو سے وہ کچھ جس کے بغیر جاننے کا عمل میرے لیے ممکن نہیں، گویا ایک ورق ہے جس کا ایک صفحہ میں ہوں (جاننے والا) اور دوسرا صفحہ وہ کچھ ہے جو میں جان سکتا ہوں۔ چنانچہ میرے تجسس کے نزدیک، موجود = (۱) میں (جاننے والا) + (۲) وہ کچھ جو میں جان سکتا ہوں +

۲۱۔ (قارئین سے ایک معذرت): موجودہ باب سے جو سفر تجسس شروع کیا جا رہا ہے وہ میرے تجسس کا سفر ہے۔ ”جاننے“ اور ”موجود ہونے“ کے جو مفہوم اوپر اختیار کیے گئے ہیں ان سے میرا تجسس مطمئن ہے اور یہ اطمینان، میرے سفر تجسس کے لیے کافی ہے۔ ان مفہوموں کو ناقص قرار دینے کے لیے، منطق کی ”موشگافی برائے موشگافی“ بہت کچھ کہہ سکتی ہے۔ مثلاً یہ کہ: ”عقلاً“ کی غیر ذی وجودی کو آپ بخوبی جانتے ہیں حالانکہ عقلاً کی غیر ذی وجودی سے نہ آپ براہ راست روشناس ہو سکتے ہیں نہ یہ غیر ذی وجودی آپ کی کسی براہ راست روشناسی کے خود متعلق نہ ہونے کی کوئی موجب ہے۔ مثلاً یہ کہ: آپ خواب میں ایسی صورتوں سے ضرور دوچار ہوئے ہوں گے جن کا غیر ذی وجود ہونا آپ کے لیے (حالت بیداری میں) یقینی ہوتا ہے۔ وغیرہ، وغیرہ۔ اس نوع کی منطقی موشگافیوں سے، میرے سفر تجسس کو سرد کار نہ ہوگا +

۲۲۔ مجھ جاننے والے کی، اور جو کچھ میں جان سکتا ہوں اس کی، نوعیت وجود کیا ہے، اس کی تحقیق شروع ہونے سے پہلے، یہ عرض کر دیا جانا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ وہ چند اصطلاحیں جو اس مضمون میں آئندہ بار بار استعمال کی جائیں گی ان میں کی کس اصطلاح سے میری مراد کیا ہوگی :-

(۱) ذی شعور فرد جاننے کی صلاحیت (صلاحیت آگمی) رکھنے والا ذی وجود۔ یہ ذی شعور فرد، جہاں تک موجودہ تحقیقی کاوش کا تعلق ہے، میں ہوں، اس واسطے کہ یہ کاوش، میری ہی

جاننے کی خواہش (میرے ہی تجسس) کا تقاضا ہے۔ میری ہستی (میرا ذاتی وجود) اور میری صلاحیت آگئی، دو مختلف النوع حقیقتیں ہیں۔ میرا ذاتی وجود، گویا ایک جگنو ہے جس میں صلاحیت آگئی کی چمک پیدا ہوتی اور بجھتی رہتی ہے گویا چمک بجھی ہوئی حالت میں بھی بالقوۃ موجود رہتی ہے (بشرطیکہ معدوم نہ ہو گئی ہو)۔ میرے ذاتی وجود کی ماہیت (intrinsic nature) کیا ہے، اس مسئلے کا جائزہ آئندہ باب (۳) میں لیا جائے گا جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ میں، اپنے ذاتی وجود کی ماہیت (اپنی ماہیت ذات) کسی طرح نہیں جان سکتا۔

(۲) شعور۔ ذی شعور فرد کے وجود ذاتی کی حالت آگئی (جاننے کی حالت) جو ذی شعور فرد کے وجود ذاتی کے ماسوا کی حیثیت نہیں رکھتی۔ تالاب، ساکن ہو یا متواج، دونوں حالتوں میں صرف تالاب رہتا ہے، اس پر اس کی موجیں کوئی اضافہ نہیں کرتیں۔

(۳) گرمی شعور یا گرفت فہم یا گرمی آگئی میں آنا یا لانا: جاننے کا عمل +

(۴) مشور (مانی الشعور) جو کچھ جاننے والا جانتا ہو، یعنی جو کچھ ذی شعور فرد کی گرفت

شعور میں ہو۔ جید عربی دانوں نے مجھے بتایا ہے کہ ”مشور“ عربی کا کوئی لفظ نہیں ہے۔ پھر بھی کیا مضائقہ ہے اگر لفظ ”معروض“ سے تلمیحی مماثلت کے پیش نظر، میرے تجویز کردہ لفظ ”مشور“ کو اردو زبان، ”جو کچھ جاننے والا جانتا ہو“ (یعنی جو کچھ ذی شعور فرد کی گرفت شعور میں ہو) کا مفہوم ادا کرنے کے لیے اختیار کر لے؟ یہ مفہوم، لفظ ”معروض“ سے ادا نہیں ہوتا۔ اصطلاح ”معروض“ کے دائرہ مفہوم میں وہ سب کچھ نہیں آتا جو شعور کی گرفت میں آسکتا ہے (یہ بات اس مضمون میں آگے چل کر واضح ہو جائے گی)۔ وہ کچھ جو میں جان سکتا ہوں لیکن جو کسی وجہ سے بالفعل میری گرفت شعور میں نہ آسکا ہو اسے ”مشور بالقوۃ“ کہا جائے گا۔ میرے شعورات (یعنی میرے شعورات بالفعل) + میرے شعورات بالقوۃ = میری دنیائے شعوریت +

(۵) ذی شعوریت: جاننے کی صلاحیت (صلاحیت آگئی)۔ میری ذی شعوریت،

میری دنیائے مشوریت کا ایک حصہ ہے، اس واسطے کہ میری گرفتِ شعور میں آجاتی ہے۔ لیکن میری ذی شعوریت کے میری دنیائے مشوریت کا حصہ ہونے یا نہ ہونے سے میری اس تحقیقی کاوش کو کوئی سروکار نہیں ہو سکتا جو اس مضمون کے موجودہ باب سے شروع کی جا رہی ہے۔ وہ سب کچھ جو میری گرفتِ شعور میں آسکتا ہے اسے میری گرفتِ شعور میں لانے کے وسائل کی کلیتہً کیس یا میری ذی شعوریت، بات ایک ہی ہے (یہ وسائل آگئی، اپنے آپ کو بھی میری گرفتِ شعور میں لا دیتے ہیں) : ان وسائل کے علاوہ کوئی وسیلہ تحقیق مجھے میسر نہیں ہے۔ لہذا میری تحقیقی کاوش کو سروکار، انہی مشوراتِ بالفعل و بالقوة اور انہی مشوراتِ بالفعل و بالقوة کے مضمرات و لوازم سے ہو سکتا ہے جو میری ذی شعوریت کے ماسوا ہیں +

(۶) ذہن (mind)۔ گزشتہ سطور میں، آئندہ کی جانے والی تحقیق کے اس نتیجے کا ذکر کیا جا چکا ہے کہ میری ذاتی ماہیت وجود (میری ماہیت ذات) میری گرفتِ شعور میں کسی طرح نہیں آسکتی۔ گزشتہ صفحات میں یہ بھی واضح ہو چکا ہے کہ میری ناقابلِ فہم ماہیت ذات، میری دنیائے مشوریت سے، جو میرے وجود ذاتی کے ماسوا ہے، بے تعلق بھی نہیں رہتی : میری ذی شعوریت، میرے مشوراتِ بالقوة کو میری ذاتی گرفتِ شعور میں لاتی رہتی ہے : میری اسی ذاتی آگاہی سے، میرے مشوراتِ تکمیل پاتے ہیں (تجزیہ آگاہی ماضی کدورت = بیدار)۔ لہذا معقولیت، یہ ماننے پر مجبور ہے کہ میری ناقابلِ فہم ماہیت ذات کا کوئی پہلو، کوئی رُخ ایسا ضرور ہے جو، ناقابلِ فہم طور پر، میری دنیائے مشوریت سے رابطہ رکھتا ہے۔ میری ناقابلِ فہم ماہیت ذات کا یہی پہلو، یہی رُخ، میرا ذہن ہے۔ میرا ذہن، میری ناقابلِ فہم ماہیت ذات کے ماسوا کی حیثیت نہ رکھتے ہوئے بھی، میرے جملہ مشورات کا مسکن ہے جو میرے ذاتی وجود کے ماسوا ہوتے ہیں اور جن میں خود میری ذی شعوریت بھی شامل ہے۔ میرے ان مشورات کے دو کردہ ہیں مشوراتِ ذہنی اور مشوراتِ خدجی

(معروضی)۔ مشوراتِ ذہنی سے مراد، میرے اندرونِ ذہن کے وہ کوائف ہیں جو میری گرفتِ شعور میں آنے پر مجھے بادی النظر میں، میری ذاتی صفات معلوم ہوتے ہیں (اپنے مضمرات و لوازم کو اپنے سطح میں چھپائے ہوئے)۔ مشوراتِ خارجی (معروضی) سے مراد، میرے ذہن سے باہر کے وہ کوائف ہیں جو میری گرفتِ شعور میں آنے پر مجھے، بادی النظر میں، خارجی، یعنی میرے ذہن سے باہر کے موصوفوں کی صفات معلوم ہوتے ہیں (اپنے مضمرات و لوازم کو اپنے دامنِ سطح میں چھپائے ہوئے)۔ بادی النظری صفات کے ان دونوں گرد ہوں (نور ان کے مضمرات و لوازم) کی اصلیت دریافت کرنے کی کوشش، آئندہ صفحات میں کی جائے گی۔ میرے ذہن کا ایک گوشہ، میرے بست سے مشوراتِ سابقہ کا گویا نہال خانہ ہوتا ہے جس میں سے میرے بہترے مشوراتِ سابقہ، حسب موقع و ضرورت، برآمد ہوتے رہتے، یعنی مجھے یاد آتے رہتے ہیں +

۲۳۔ گزشتہ پیراگراف ۲۰ میں "ہونے" (وجود) کی جو تعریف تجویز کی گئی ہے اسے اب ذیل کے فارمولے میں تبدیل کیا جاسکتا ہے :-
 حقیقت وجود = میں + میری دنیائے مشوریت +

۲۴۔ اس مرحلے پر بے محل نہ ہو گا اگر مغرب کے ایک جدید دانشور "ژاں پال سارتر" کی فلسفیانہ تصنیف "ہستی و نیستی" (being And Nothingness) کے اس بنیادی دعوے پر ایک تنقیدی نظر ڈال لی جائے جس پر اس فلسفیانہ کتاب کی عمارت تعمیر کی گئی ہے۔ وہ بنیادی دعویٰ یہ ہے۔ ہستی نام ہے اس کائنات کا جو انسانی شعور کی گرفت میں آسکتی ہے (Object of human consciousness) خود انسان، نیستی محض ہے۔ (غیر انسانی ہستی گویا ایک سمندر ہے جس میں حقیقتِ انسانی، گرداب کے خلا کی سی حیثیت رکھتی ہے)۔ یہ دعوئے کرتے ہوئے دانشور موصوف نے "ہستی" کی تعریف کوئی تجویز نہیں کی، بس اتنا کہہ کر آگے بڑھ گیا کہ ہستی بس ہے (Being just is)۔ یہ تعریف

بالرأف عجز فکر کے اعتراف کے سوا اور کیا ہے؟ حیرانی یہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکتی کہ غیر انسانی ہستی کا ہلادیل قائل ہو جانے والا دانشور، انسانی ہستی کو ماننے سے گریزاں کیوں ہے؟ وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ سارتر نے فردِ انسانی کو شعورِ محض سمجھ رکھا ہے شعور، فقط کاشف ہوتا ہے کسی غیر شعور (مشور) کا، خود کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ قرار دینے کا جواز کیا ہے کہ فردِ انسانی، شعورِ محض ہے؟ مشور (غیر انسانی کائنات) کو موجود ماننا، سارتر اس لیے لازمی قرار دیتا ہے کہ مشور کے بغیر شعور کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن ذی شعور فرد کے بغیر بھی تو شعور ناقابلِ تصور ہے! شعور کے تصور میں، ذی شعور فرد بھی اسی طرح مضمر ہے جس طرح مشور۔ سارتر نے جس زینے سے اپنی دنیائے مشوریت کو ہستی کی منزل تک پہنچایا، وہ نہیں دیکھ سکا کہ وہی زینہ خود اسے بھی منزلِ ہستی تک پہنچاتا ہے۔ سارتر کو مرغِ ہستی کی ایک ٹانگ نظر آئی، دوسری ٹانگ ذرا چھپی ہوئی تھی!

ذی شعوریت کی ہیئت ترکیبی :

۲۵۔ میں اپنی ذی شعوریت کو، دروں میں قوائے اور اک (حواسِ باطنی)، دروں میں قوائے اور اک (حواسِ ظاہری یا حواسِ خمسہ)، استنباطی قوائے اور اک اور قوائے عقلی سے عبارت پاتا ہوں +

۲۶۔ جیسا کہ گزشتہ سطور میں نوٹ کیا گیا ہے، میرے جملہ مشورات کی آماجگاہ، میرا ذہن ہے۔ ان مشورات کا ایک بڑا حصہ، میرے مدزکات (percepts) پر مشتمل ہوتا ہے یعنی میرے ان مشوراتِ بالقوة پر جو میرے قوائے اور اک کی گرفت میں آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ میرے دروں میں قوائے اور اک مجھے، میری خواہشات، میرے ارادے، میرے احساسات، میرے جذبات، میرے خیالات، میرے تصورات جیسے، میرے ذہن کے ان اندرونی کوائف سے براہِ راست روشناس کراتے ہیں جو باہمی النظر میں مجھے، میری ایسی ذاتی صفات معلوم ہوتے ہیں جو میرے ذہن سے باہر کے بعض خارجی عوامل کے اثر یا

تحریک سے، ناقابل فہم طور پر، قوت سے فعل میں آگئی ہوتی ہیں۔ مثلاً فرض کیجئے : میرے بدن میں، کسی وجہ سے، پانی کی مقدار بہت بے گانی رہ گئی ہے : میرے بدن کی یہ حالت، میرے دماغ (منز سر) کے متعلقہ گوشوں میں (جو میرے بدن ہی کے حصے ہوتے ہیں) ایک مخصوص قسم کا تغیر یا ارتعاش پیدا کر دے گی : یہ تغیر یا ارتعاش، ظاہر ہے کہ میرے ذہن سے باہر کی ایک صورت حال ہوگی، جبکہ اس خارجی صورت حال کے اثر یا تحریک سے، ناقابل فہم طور پر، پیدا شدہ میری پیاس، میرے ذہن کی ایک ایسی اندرونی کیفیت ہوگی جو ہادی النظر میں مجھے، میری ایک ذاتی صفت معلوم ہوگی جس کا براہ راست ادراک میں اپنے دوروں میں قوائے ادراک ہی کی مدد سے کر سکتا ہوں۔ اسی طرح میرے ذہن کے بعض ایسے اندرونی کوائف جو میری مذکورہ نوعیت کی ذاتی صفات ہادی النظری ہوتے ہیں، ناقابل فہم طور پر، میرے بدن کی (جس میں میرا دماغ شامل ہے) بعض شعوری (ارادی و غیر ارادی) حرکات و سکنات کے ہادی النظری موجب ہوتے ہیں۔ ایسی شعوری حرکات و سکنات اور مذکورہ بالا نوع کے خارجی عوامل کی نشاں دہی پر، میرے بروں میں قوائے ادراک (میرے حواس خمسہ)، میرے ادراکی و عقلی قوائے استنباط کی مدد سے، میرے ذہن کے بعض ایسے متعلقہ کوائف اندرونی کا استنباط کر سکتے ہیں جو میری مذکورہ نوعیت کی ذاتی صفات ہادی النظری ہوتے ہیں۔ لیکن میرے لیے براہ راست ادراک میرے ذہن کے ان اندرونی کوائف کا جو میری مذکورہ نوعیت کی ہادی النظری صفات ذاتی ہوتے ہیں، میرے دروں میں قوائے ادراک ہی کر سکتے ہیں، گو اس کے یہ معنی نہیں کہ میری مذکورہ نوعیت کی جملہ ہادی النظری صفات ذاتی کا براہ راست ادراک میرے لیے ممکن ہے +

۲۷۔ میرے بروں میں قوائے ادراک (میرے حواس خمسہ) مجھے میرے بہت سے ایسے مذکات بالقوة سے براہ راست روشناس کراتے ہیں جو، میری گرفت ادراک میں آنے پر مجھے، ہادی النظر میں، میرے ذہن سے باہر کے، یعنی خارجی موصوفوں کی صفات معلوم

ہوتے ہیں۔ حرکات و سکنات، رنگ و روپ، سختی و نرمی، سردی و گرمی، تلخی و شیرینی، خوشبو، بدبو، نغمہ و شور، وغیرہ وغیرہ +

۲۸۔ میرے قوائے اور اک کی ساخت ہی کچھ ایسی ہے کہ ان کی گرفت میں صرف وہی کوائف (میرے مد زکات بالقوة) آسکتے ہیں جو میری گرفت اور اک میں آنے پر، باوی النظر میں مجھے "صفات" معلوم ہوں گے؛ ان باوی النظری صفات کے اصل موجبات اور اک، میری گرفت اور اک میں نہیں آسکتے۔ چنانچہ وہ نکل کائنات جو میرے لیے قابل اور اک ہے، محض میرے ان مد زکات بالقوة پر مشتمل ہے جو، میری گرفت اور اک میں آنے پر مجھے، باوی النظر میں "صفات" معلوم ہوں گے۔ میرے دروں میں و بروں میں قوائے اور اک میرے جن مد زکات بالقوة سے مجھے براہ راست روشناس کرا سکتے ہیں، وہ میری قابل اور اک کائنات کی سطح حیثیت رکھتے ہیں۔ اس سطح کے پردے میں میرے ہمت سے ایسے مد زکات بالقوة مستور ہوتے ہیں جن کا اور اک میری زندگی کی عام ضروریات کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے۔ ان مستورات میں سے بہتوں کا اور اک، میرے استنباطی قوائے اور اک مجھے استنباط کراتے رہتے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ باب میں نوٹ کیا گیا ہے، ارتقائے حیوانی کے عمل نے ہر نوع حیوانی کو ایسے اور اتنے قوائے اور اک بہم پہنچا دیے ہیں کہ اُس نوع کی عام ضروریات زندگی کے لیے کافی ہوں۔ اس ارتقائی عمل نے اُس نوع حیوانی (نوع انسانی) کو، جس کا میں متجسس ایک فرد ہوں، قوائے اور اک کے علاوہ قوائے عقل بھی کیوں بہم پہنچائے ہیں، یہ حیوانی ارتقائیات کا ایک مقام ہے +

۲۹۔ گزشتہ باب میں یہ بھی نوٹ کیا گیا ہے کہ میرے قوائے عقلی، بدیہی صداقتوں کا مجھے یقین دلاتے ہیں (جو لہذا میرے مشورات ہی ہوتی ہیں) اور ان صداقتوں کے تقاضوں کے مطابق، میرے مد زکات (percepts) کے جملہ مضمرات و لوازم کا استنباط کرنے کی، یعنی میری تحقیقی جبلت کے جملہ مطالبات پورے کرنے کی حتی المقدور کوشش کرتے ہیں۔

ان مطالبات کا دائرہ مطلوبات، اُن مشورات بالقوة کے میری گرفت شعور میں لائے جانے تک محدود نہیں جن کا علم میری زندگی کی ضروریات عام کے لیے کارآمد ہو سکتا ہے۔ میری تحقیقی جبلت، میرے مشورات کے اصل موجبات مشوریت، یعنی میرے مشورات بالقوة کے میری گرفت شعور میں آنے کے اصل موجبات کے جملہ کوائف و اثرات جاننے پر متمرکز رہتی ہے (کوائف و اثرات = میرے وہ مشورات بالقوة جو میری گرفت شعور میں آنے پر مجھے بادی النظر میں "صفات" معلوم ہوں گے)۔ یہی نہیں، میری تحقیقی جبلت، میرے مشورات کے اصل موجبات مشوریت اور ان کے عمل موجبیت کی ماہیت (intrinsic nature) جاننے کے لیے بھی بے چین رہتی ہے +

ایں کہ می بینم بہ بیدار یست یا رب یا بہ خواب؟

۳۰۔ "می بینم" یعنی ادراک ایک شعوری واقعہ ہے جس سے مکر نے کا میرے پاس کوئی جواز نہ ہو گا چاہے اس واقعے سے میں خواب میں دوچار ہوں یا جاگتے میں۔ جب تک میں خواب دیکھنے کے عالم یعنی عالم رویا میں ہوتا ہوں اُس وقت تک میرے لیے اُس عالم کے مدركات کی بالکل وہی حیثیت ہوتی ہے جو میرے عالم بیداری میں میرے لیے میرے عالم بیداری کے مدركات کی ہوتی ہے۔ میرے عالم رویا کے وہ مدركات جو اُس عالم میں مجھے "صفات خارجی" معلوم ہوتے ہیں میرے لیے اُس عالم میں بالکل ویسے ہی "صفات خارجی" ہوتے ہیں جیسے میرے حواس خمسہ (+ استنباطی قوائے ادراک) کے فراہم کردہ "مدركات خارجی" میرے عالم بیداری میں میرے لیے "صفات خارجی" ہوتے ہیں۔ بیدار ہو جاتا ہوں تو میری بدیہات شناس عقل مجھے یقین دلا دیتی ہے کہ میرے عالم رویا کے "مدركات خارجی" درحقیقت، میرے ذہن کے ایسے اندرونی (غیر خارجی) کوائف تھے جو میری ذاتی صفات بادی النظری کے زمرے میں آتے ہیں۔ لیکن یہ حقیقت مجھ پر اُس وقت تک نہیں کھل پاتی جب تک میں عالم رویا میں ہوتا ہوں: جب تک میں عالم رویا میں ہوتا ہوں اُس وقت تک میں

کسی طرح یہ نہیں جان سکتا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ میرے عالم رویا کی اس خاصیت کے قوتِ نظر، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اپنے عالم بیداری میں بھی میں یہ کس طرح جان سکتا ہوں کہ میں خواب نہیں دیکھ رہا ہوں اور یہ کہ میرے بروں میں (+ استنباطی) قوائے اور اک کے فراہم کردہ ”مدرکات خارجی“ میرے ذہن کے ایسے اندرونی (غیر خارجی) کوائف نہیں ہیں جو میری ذاتی صفاتِ بادی النظری کے زمرے میں آتے ہیں؟

۳۱۔ یہ عقدہ بظاہر لا ینحل ہے، لیکن میرا عندی تجسس، ہمت نہیں ہارتا۔ عالم رویا کے میرے ذاتی تجربات نے اس عالم کے دو خاصے مجھ پر منکشف کر دیے ہیں:-

(۱) کم از کم میری وہ قوتِ عقلی میرے عالم رویا میں معطل رہتی ہے جو میرے عالم بیداری میں مجھے اس بدیہی صداقت کا یقین دلاتی ہے کہ اپنے اصل موجب یا مجموعہٗ موجبات کے بغیر کچھ وقوع پزیر نہیں ہو سکتا۔ (اس یقین کی بناء پر) اگر میں عالم بیداری میں کبھی کسی ایسے واقعے سے دوچار ہو جاؤں جس کا بظاہر کوئی موجب نہ ہو تو اس واقعے کے رونما ہونے کی بوالعجبی مجھے سخت اچنبھے میں ڈال دے گی۔ عالم رویا میں بلا کسی موجب کے رونما ہونے والے واقعات سے میں اکثر دوچار ہوا ہوں اور ایسے واقعات کے رونما ہونے پر اس عالم میں کبھی مجھے کوئی اچنبھا نہیں ہوا۔ مثلاً میں نے کئی مرتبہ، خواب میں اپنے آپ کو بادلوں کے ساتھ فضا میں اڑتا ہوا دیکھا ہے اس حال میں کہ زمین کی کشش ثقل (یا طبعی قانونِ حرکت) کی گرفت سے میرے آزاد ہونے کا موجب بظاہر کوئی نہیں تھا لیکن ایسی صورتِ حال میں کبھی بوالعجبی مجھے خواب میں محسوس نہیں ہوئی۔ یا مثلاً کئی مرتبہ، خواب میں، میں نے دیکھا ہے کہ میں کسی جنازے کے ساتھ قبرستان جا رہا ہوں اور میت مجھ سے زندوں کی طرح گفتگو کرتی جا رہی ہے اور خواب کی ایسی حالت میں کبھی مجھے یہ حیرت نہیں ہوئی کہ مردے میں شعور و قوتِ گویائی کیسے آگئی؟ وغیرہ وغیرہ +

(۲) جب تک میں عالم رویا سے نکل کر عالم بیداری سے دوچار نہیں ہوتا اس وقت تک

یہ میرے وہ ممکنات میں بھی نہیں ہو تا کہ عالم بیداری بھی کوئی عالم شعور ہوتا ہے +

۳۲۔ میرے ذاتی تجربوں میں آنے والے، عالم رویا کے اس خاصہ (۲) کے دُش نظر میں یہ نتیجہ اخذ کرنے پر مجبور ہوں کہ اگر میرا عالم بیداری، عالم بیداری نہیں ہے تو یہ حقیقت میں اُس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک میں اپنے عالم بیداری سے نکل کر کسی ایسے عالم شعور سے دوچار نہیں ہو جاتا جو نوعیت میرے عالم بیداری سے مختلف ہو اور میرا عالم رویا بھی نہ ہو۔ ایسی صورت حال سے میری نارمل ذی شعوریت کبھی دوچار نہیں ہوتی ہے: اس بات کی تصدیق کہ میرا عالم بیداری، میرا عالم رویا نہیں ہے، میرے ذاتی تجربوں میں آنے والے، عالم رویا کے مذکورہ بالا خاصہ (۱) سے ہو جاتی ہے۔ مختصر یہ کہ اپنے عالم بیداری کو عالم بیداری نہ ماننے کا میرے پاس کوئی معقول جواز نہیں۔ پھر میرے موجودہ سفر تجسس کو سرکار بھی میرے اسی عالم بیداری سے ہے، کسی اور عالم شعور سے نہیں ہے۔ آخر میرے اس سفر تجسس کی منزل مقصود کیا ہے؟ ہادی النظری موجودات کی اصل حقیقت معلوم کرنا، یعنی یہ معلوم کرنا کہ اُن شعوری واقعات کے، جن سے میں دوچار ہوتا رہتا ہوں، اصل موجبات کیا ہیں اور اُن موجبات کی اور اُن موجبات کے عمل موجبات کی، ماہیت کیا ہے۔ میری یہ تحقیقی کاوش نتیجہ ہے اس بدیہی صداقت پر میرے یقین کا کہ ہر واقعہ، اپنے اصل موجب یا مجموعہ موجبات کی واجب انجودی کی دلیل ہوتا ہے۔ اس بدیہی صداقت کا یقین مجھے میرے عالم بیداری کی وہ قوت عقلی دلاتی ہے جو میرے ذاتی تجربات کے مطابق، میرے عالم رویا میں معطل رہتی ہے۔ اور کسی ایسے عالم شعور سے میری نارمل ذی شعوریت آشنا نہیں جس میں پہنچ کر میں مذکورہ بالا بدیہی صداقت کو بدیہی صداقت نہ مانوں اور اپنے عالم بیداری کو ایک عالم نابیداری پاؤں جیسا کہ اپنے عالم رویا کو، اپنے عالم بیداری میں پاتا ہوں +

میری ذاتی ماہیت وجودنا قابلِ فہم ہے :

۳۳۔ میں ہوں تو ضرور، جیسا کہ گزشتہ آخری باب میں دیکھا جا چکا ہے۔ لیکن میں کیا ہوں، یعنی میری ذاتی ماہیت وجود کیا ہے؟ میرے دروں میں قوائے اوراک (حواس باطنی)، میرے بروں میں قوائے اوراک (حواسِ خمسہ)، میرے استنباطی قوائے اوراک اور میرے قوائے عقلی، وسائلِ فہم کے وہ مجموعے ہیں جن سے میری جاننے کی صلاحیت (میری نارمل ذی شعوریت) عبارت ہے۔ ان میں کا ہر مجموعہ، متعدد وسائلِ فہم پر مشتمل ہے جن کی تفصیل کی تحقیق، موجودہ مضمون کے لیے ضروری نہیں۔ انہی وسائلِ فہم کی مدد سے میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کر سکتا ہوں کہ میری ذاتی ماہیت وجود کیا ہے +

۳۴۔ میرے دروں میں قوائے اوراک، میری ذاتی ماہیت وجود معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے ہاتھ کیا آتا ہے؟ بس میرے ذہن کے بہت سے ایسے اندرونی کوائف جو مجھے بادی النظر میں، میری ذاتی صفات معلوم ہوتے ہیں۔ عضویات و نفسیات (یعنی نارمل فہم انسان) کی سائنسی تحقیق کے مطابق، میری یہ ذاتی (ذہنی) صفات بادی النظری، جو فروعی و سطحی نوعیت کی ہوتی ہیں، کچھ سے کچھ ہوتی رہی ہیں یعنی ان میں کی میری کوئی ذاتی (ذہنی) صفت بادی النظری، اپنی ماہیت میں، اب وہ نہیں ہے جو میرے ہوش سنبھالتے وقت، فروعی و سطحی نوعیت کی میری کوئی ذاتی (ذہنی) صفت بادی النظری رہی ہو۔ اور میری ہدیسات شناس عقل مجھے یقین دلاتی ہے کہ میں، اپنی ذاتی ماہیت میں، اب بھی وہی ہوں جو ہوش سنبھالتے وقت تھا، کوئی اور نہیں ہو گیا ہوں۔ لہذا عقلاً میری ذاتی

ماہیت وجود، میرے دروں میں قوائے ادراک کی اورک کردہ، فردی و سطحی نوعیت کی میری ذاتی (ذاتی) صفات بادی النظری سے عبارت نہیں ہو سکتی۔ یہ الفاظ دیگر، میرے دروں میں قوائے ادراک، میری ذاتی ماہیت وجود معلوم نہیں کر سکتے +

۳۵۔ میرے دروں میں (+ استنباطی) قوائے ادراک، میری ذاتی ماہیت وجود معلوم کرنے کی کوشش شروع کرتے ہی، میرے ذی حیات بدن سے دوچار ہوتے ہیں، جس میں میرا دماغ (مغز سر) شامل ہے۔ عضویات (یعنی بدن فم انسانی) کی سائنسی تحقیق کے مطابق، میرا ذی حیات بدن، ایسے ذی حیات اجزاء (خلیوں) کا مجموعہ ہے جو ہمہ وقت، عمل استحاله (metabolism) سے دوچار رہتے ہیں۔ عمل استحاله، ان خلیوں کے مرنے، ازکار رفتہ مادی عناصر ترکیبی کو، میرے بدن کے باہر سے حاصل کردہ نئے نئے مادی عناصر ترکیبی سے بدلتا جاتا ہے اور پرانے، ازکار رفتہ خلیوں کو میرے بدن سے خارج کرتا اور نئے نئے خلیوں کو وجود میں لانا کر میرے بدن کے اجزاء بناتا جاتا ہے۔ نتیجتاً میرے موجودہ ذی حیات بدن کا کوئی جزو، اپنی ماہیت میں، وہ نہیں ہے جو اب سے دس بارہ برس پہلے میرے ذی حیات بدن کا کوئی جزو رہا ہو۔ میری ذاتی ماہیت وجود معلوم کرنے کی اپنی کوشش کو انتہا تک پہنچانے کے بعد بھی، میرے دروں میں (+ استنباطی) قوائے ادراک، میرے ذی حیات بدن کے ادراک کے علاوہ، زیادہ سے زیادہ، (میرے قوائے عقل کی مدد سے) بس میری بہتری ذاتی (ذاتی) صفات بادی النظری کا استنباط کر سکتے ہیں، جن میں میری بنیادی نوعیت کی وہ ذاتی (ذاتی) صفات بادی النظری شامل ہوتی ہیں جو میرے دروں میں قوائے ادراک کی گرفت میں نہیں آتیں۔ بنیادی نوعیت کی میری یہ ذاتی (ذاتی) صفات بادی النظری بھی، عضویات و نفسیات کی سائنسی تحقیق کے مطابق، تغیر پذیر ہوتی ہیں۔ لہذا اگر میری ذاتی ماہیت وجود، ان بنیادی نوعیت کی میری ذاتی (ذاتی) صفات بادی النظری سے یا میرے ذی حیات بدن سے عبارت ہو تو اب میرا ذاتی وجود، اپنی ماہیت میں، وہ نہیں ہے جو میری

پیدائش کے وقت تھا، جبکہ میری بدیہات شناس عقل مجھے یقین دلاتی ہے کہ میں، اپنی ذاتی ماہیت میں، اب بھی وہی ہوں جو اپنی پیدائش کے وقت تھا، کوئی اور نہیں ہو گیا ہوں۔ غرض میری ذاتی ماہیت وجود، میرے بروں میں (+ استنباطی) قوائے اور اک بھی معلوم نہیں کر سکتے +

۳۶۔ میرے قوائے عقلی، میرے قوائے اور اک کی یہ نسبت، کہیں زیادہ تیز، باریک ہیں اور دور رس ہیں۔ میرے قوائے عقلی کی گرفت میں، میرے مشوریت بالفعل وبالقوة کے اصل موجبات مشوریت کے ایسے دقیق کوائف آسکتے ہیں جن تک میرے قوائے اور اک کی رسائی نہیں ہو پاتی (یہ دقیق کوائف بھی، میری گرفت عقل میں آنے پر، میرے لیے، بادی النظری صفات ہی ہوتے ہیں)۔ یہی نہیں، میری عقل تو ان اصل موجبات مشوریت کی واجب الوجودی کا یقینی علم بھی مجھے بہم پہنچا دیتی ہے جو (واجب الوجودی) میرے قوائے اور اک کی گرفت میں آسکتی ہی نہیں۔ لیکن ان اصل موجبات مشوریت کی واجب الوجودی کا یقینی علم، میری رسائی عقل کی انتہائی حد ہے۔ ان واجب الوجودوں کی ماہیت وجود معلوم نہ کر سکتا، میری عقل کی فطری معذوری ہے۔ کیسے؟ میری عقل کی فطرت کا ایک ذاتی تقاضا یہ بدیہی صداقت ہے کہ اپنے اصل (original) موجب یا مجموعہ موجبات کے بغیر کچھ وقوع پذیر نہیں ہو سکتا۔ میرے کسی مشور کے کسی بادی النظری موجب مشوریت کی ماہیت وجود، میری عقل (مشور) کی گرفت میں آجاتی ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اس بادی النظری موجب مشوریت کی ماہیت وجود، میرا ایک مشور ہو گئی جس کی مشوریت، یعنی جس کے میری گرفت مشور میں آنے کا واقعہ، عقلاً اپنے اصل موجب یا مجموعہ موجبات کا محتاج ہو گا۔ یہ الفاظ دیگر، میری گرفت عقل میں آئی ہوئی، میرے کسی مشور کے بادی النظری موجب مشوریت کی ماہیت وجود، میرے اس مشور کے اصل (original) موجب مشوریت کی ماہیت وجود، نہیں ہو سکتی +

۳۷۔ میرا وجود ذاتی بھی، مذکورہ بالا واجب الوجودوں کے زمرے میں آتا ہے۔
 کیونکر؟ گزشتہ باب (۲) سے اس مضمون میں یہ تحقیق کرنے کی کاوش کی جا رہی ہے کہ زیادہ
 سے زیادہ کیا کچھ میں جان سکتا ہوں۔ میری اس تحقیقی کاوش کے لیے کلیدی حیثیت کی حامل،
 میری ذی شعوریت ہے، اس واسطے کہ جو کچھ میں جان سکتا ہوں، اپنی ذی شعوریت کے
 توسط ہی سے جان سکتا ہوں۔ میری یہ ذی شعوریت کیا ہے؟ میری ایک صلاحیت (میری
 جاننے کی صلاحیت)۔ ہر صلاحیت، اپنے حامل (ذی صلاحیت) کی صلاحیت ہوتی ہے، یعنی
 عقلاً اپنے حامل کی واجب الوجودی کی دلیل ہوتی ہے۔ لہذا عقلاً میری ذی شعوریت اپنے
 حامل کی، یعنی میرے وجود ذاتی کی، میری انفرادی ذات کی واجب الوجودی کی دلیل ہے۔ اب
 یہ دیکھنا ہے کہ میری انفرادی ذات کی مابین وجود کیا میری گرفت عقل میں آسکتی ہے۔ میں
 وہی کچھ جانتا ہوں جو میری ذی شعوریت، میرے شعور کی گرفت میں لادیتی ہے۔ اس کے
 معنی؟ میرا کوئی مشورہ بالقوة (یعنی وہ کچھ جو میں جان سکتا ہوں) اُس وقت تک میرا مشورہ
 (یعنی وہ کچھ جو میں جان گیا ہوں) نہیں ہو سکتا جب تک میرا وہ مشورہ بالقوة میرے شعور کی
 گرفت میں نہ آجائے۔ یہ الفاظ دیگر، میرے مشورات بالقوة کا میرے شعور کی گرفت میں
 آجانا، اُس سلسلہ عمل کی آخری کڑی ہے جو میرے مشورات بالقوة کو میرے مشورات بتادیتا
 ہے۔ اور میرا مشورہ، میرے وجود ذاتی کی بس ایک حالت ہے، یعنی میری ذاتی مابین وجود کے
 مابین حیثیت نہیں رکھتا۔ لہذا میری عقل کے لیے یہ ماننا ناگزیر ہے کہ میری ذاتی مابین
 وجود، میرے ہر مشورہ کی ایک اصل موجب مشوریت ضرور ہے۔ اگر میری ذاتی مابین
 وجود، میری عقل (شعور) کی گرفت میں آجائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ میری ذاتی
 مابین وجود، میرا ایک مشورہ ہو گئی جس کی مشوریت، یعنی جس کے میری گرفت عقل میں
 آنے کا واقعہ، عقلاً اپنے اصل موجب یا مجموعہ موجبات کا محتاج ہوگا۔ یہ الفاظ دیگر، میری
 گرفت عقل میں آئی ہوئی میری ذاتی مابین وجود، میرے مشورات کی کوئی اصل (origi-

(nal) موجب مشوریت نہیں ہو سکتی، جبکہ میری عقل ہی کا فیصلہ ہے کہ میری ذاتی ماہیت وجود، میرے ہر مشور کی ایک اصل موجب مشوریت ضرور ہے۔ مختصر یہ کہ میری ذاتی ماہیت وجود کا میری گرفت عقل میں آنا، میری عقل ہی کی رو سے محال ہے +

۳۸۔ قصہ مختصر، میری ذاتی ماہیت وجود معلوم کرنے کی میری اور میرے جیسے (یعنی نارمل انسانی) قوائے فہم رکھنے والوں کی، کوئی کوشش کسی حال میں کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایسی ناکام کوشش کی ایک مثال، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی کی تصنیف ”حجتہ اللہ البالغہ“ کے مندرجہ ذیل اقتباس میں ملاحظہ ہو :-

”کسی شخص کی کوئی صفت ایسی نہیں ہوتی جو پیدائش سے موت تک ایک حالت پر رہتی ہو۔ ہادی النظر میں انسان صرف اپنی صفات کا ایک مجموعہ ہے جو ہر لمحہ وجود میں آتا ہے اور وجود میں آتے ہی ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاتا ہے۔ لیکن ہر انسان وہی طور پر یقین رکھتا ہے کہ میں وہی ہوں جو پیدائش کے وقت تھا۔ اس لیے دراصل انسان، محض اپنی تغیر پذیر صفات کا ایک مجموعہ نہیں ہو سکتا۔ اس مجموعے کا مرکز ایک تغیر ناپزیر حقیقت ہے اور یہی روح ہے۔ روح کے دو حصے ہیں، مجرد روح اور ہوائی روح۔ مجرد روح، عالم ملکوت کی چیز ہے۔ جب یہ جسدِ غضری سے تعلق پیدا کرتی ہے تو کچھ انجرات وجود میں آتے ہیں جو قلب میں رہتے ہیں اور جن کی بدولت، انسان زندہ رہتا ہے اور اعضا اپنے فرائض انجام دیتے ہیں۔ مجرد روح اور جسدِ غضری کے اس مرکب کا نام، ہوائی روح ہے..... قانون قدرت ہے کہ عناصر باہم مل کر مختلف صورتیں اختیار کرتے ہیں اس طور پر کہ ہر صورت اپنے ساتھ چند نئی صفات داتی ہے جو اس کے اجزائے ترکیبی میں نہیں ہوتیں۔ حقیقت، معدنی ہو یا نامیاتی، حیوانی ہو یا انسانی، صرف ایک مجموعہ ہوتی ہے اپنے اجزائے ترکیبی کا، محض ایک مرتبہ ہوتی ہے مادی عناصر کا، گو اس مرکب میں چند ایسی خوبیاں ہوتی ہیں جو اس کے اجزائے ترکیبی میں نہیں ہوتیں۔ روح اسی طرح کی ایک خوبی ہے اس مرکب کی جسے انسان کہتے ہیں، جو اس مرکب

کے مادی اجزائے ترکیبی میں نہیں ہوتی۔ موت، بدن سے ہوائی روح کے الگ ہو جانے کا نام ہے، معدوم ہو جانے کا نہیں۔ موت کے بعد بھی ہوائی روح کے انجرات اس قدر باقی رہ جاتے ہیں کہ ان سے مجرد روح کا ربط قائم رہے۔ اس باقی ماندہ ہوائی روح کی اور ہی صورت ہو جاتی ہے۔ اس میں ایک قوت آ جاتی ہے جو عالم مثال کی مدد سے، گویائی، شنوائی اور بینائی کا کام دیتی ہے۔ بسالوقات اس میں نورانی یا ظلمانی لباس کی قابلیت پیدا ہو جاتی ہے جس کے باعث، عالم برزخ کے عجائبات ظاہر ہوتے ہیں۔ اور آخر کار صور بھنکنے پر اس بھی کبھی ہوائی روح کو جسمانی یا نیم جسمانی لباس پہنا دیا جائے گا۔“ +

۳۹۔ بے شک میں وہی طور پر یقین رکھتا ہوں (میری بدیہات شناس عقل مجھے یقین دلاتی ہے) کہ میں وہی ہوں جو اپنی پیدائش کے وقت تھا۔ لیکن یہ وہی یقین صرف اس کا ہوتا ہے کہ میرا ذاتی وجود (میری روح) تغیرناپذیر ہے۔ یہ وہی یقین، میری روح کے مابقی اسرار پر کوئی روشنی نہیں ڈالتا۔ لہذا اقتباس بالا میں روح کے جو مابقی اسرار بتائے گئے ہیں، ضرور ہے کہ وہ انسان کے نارمل، غیر وہی قوائے فہم کے دریافت کردہ ہوں: یہ سب اسرار اگر کشف والہام سے معلوم ہوئے ہوتے تو اقتباس بالا کا طرز بیان استدلالی نہ ہوتا۔ لیکن ہمارے نارمل، غیر وہی قوائے فہم یہ کہاں بتاتے ہیں کہ میری روح کا ایک حصہ میرے قلب میں چند انجرات کی شکل میں جاگزیں ہوتا ہے؟ میرا قلب، میرے بدن کا ایک عضو ہے۔ میرے بدن کے بارے میں، نوع انسانی کے نارمل قوائے فہم کی حاصل کردہ جملہ معلومات وہ ہیں جو تشریح الاعضا (Anatomy)، منافع الاعضا (Physiology) وغیرہ کے نام سے موسوم ہیں۔ ان علوم نے تو شاہ صاحب کے بتائے ہوئے ”انجرات“ کا سراغ نہیں پایا ہے! پھر انجرات تو مادی ہوتے ہیں اور مادے کا ہر جزو تغیرناپذیر ہوتا ہے جبکہ عقداور خود شاہ صاحب کے ارشاد کے بموجب، روح ایک تغیرناپذیر حقیقت ہے! شاہ صاحب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ روح ایک خوبی (صفت) ہے مادی عناصر کے اس مرتبہ کی جسے انسان کہتے

ہیں جو (خوبی) اُس مرتب کے اجزائے ترکیبی میں نہیں ہوتی۔ مرتبات کی وہ خوبیاں جو مرتبات کی مرتبت پر مبنی ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ اُس مرتبت کے منتشر ہوتے ہی معدوم ہو جائیں گی۔ انسانی مرتب کے منتشر ہو جانے (یعنی فرد انسانی کی موت) کے بعد اس کی مرتبتیں خوبی (روح) کا کوئی جزو کیسے باقی رہ سکتا ہے؟

۴۰۔ اقتباس بالا میں یہ بھی مرقوم ہے کہ ہوائی روح کی بدولت، انسان زندہ رہتا ہے۔ شاہ صاحب کا یہ ارشاد بھی، مارمل فہم انسانی کے لیے باعثِ اضطراب ہے۔ وہ (مادری و پدری) بدنی ظلی جن کے باہمی انضمام سے جسدِ انسانی کا تخم بنتا ہے، پہلے ہی سے ذی حیات نہ ہوں تو نہ ان کا باہمی انضمام واقع ہو گا نہ جسدِ انسانی کا تخم بن پائے گا۔ اور وہ تخم ذی حیات نہ ہو تو نہ اُس کی نشوونما بطنِ مادر میں ہو سکے گی نہ چند ماہ بعد اُس میں وہ خوبی پیدا ہوگی جس کی مدد سے بدیہات سے عقل، متعلقہ فرد انسانی کے وجود ذاتی (روح) کا استنباط کر سکے گی۔ فرض میری زندگی دراصل، میرے بدن کی زندگی ہے جو میری انفرادی ذات (میری روح) کے کسی جزو کی دین نہیں ہے، گو میری انفرادی ذات (میری روح) کے قابلِ استنباط ہونے کی ایک لازمی شرط ضرور ہے۔

ہوگی مرے بدن کی سیاست مری نہیں
جو میں بھگت رہا ہوں مری زندگی نہیں +

میری ذاتی (ذہنی) صفاتِ بادی النظری کی کلیت = میرا نفس :

۴۱۔ مختصر یہ کہ میرے وجود کی ماہیت ذاتی، یعنی میری انفرادی ذات کی ماہیت، ایک سرستہ راز ہے جو مجھ پر (مارمل فہم انسانی پر) کسی طرح نہیں کھل سکتا۔ اور میرے ذہن کے ان اندرونی کوائف کی حیثیت کیا ہے جو بادی النظر میں مجھے میری ذاتی صفات معلوم ہوتے ہیں؟ گزشتہ صفحات میں یہ دیکھا جا چکا ہے کہ میرے دروں میں قوائے لوراک (میرے حواسِ باطنی)، میری بہت سی ذاتی (ذہنی) صفاتِ بادی النظری کا براہِ راست لوراک مجھے کرا

دیتے ہیں۔ گزشتہ صفحات میں یہ بھی نوٹ کیا گیا ہے کہ میرے بدوں میں قوائے لوراک (میرے حواسِ خمسہ)، میرے لوراک و عقلی قوائے استنباط کی مدد سے، میری بہتری ذاتی (ذہنی) صفاتِ بادی النظری کا میرے لیے استنباط بھی کر سکتے ہیں: اس استنباطی عمل کی مزید وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے جو ذیل کے پیرا گرافوں میں کی جا رہی ہے +

۳۲۔ میری بہتری ذاتی (ذہنی) صفاتِ بادی النظری، میرے ذی حیات بدن کی شعوری (ارادی و غیر ارادی) حرکات و سکنات کی بادی النظری موجب ہوتی ہیں۔ میرے حواسِ خمسہ، میرے لوراک و عقلی قوائے استنباط کی مدد سے، میرے ذی حیات بدن کی شعوری اور غیر شعوری حرکات و سکنات کے مابین امتیاز کر سکتے ہیں لور، بڑی حد تک، میری غیر شعوری حرکات و سکنات کے غیر ذہنی (خارجی) موجباتِ بادی النظری کی طرح، میری شعوری حرکات و سکنات کے ذہنی (داخلی) موجباتِ بادی النظری کا استنباط بھی۔ مثلاً فرض کیجئے: میں کسی آم کے درخت کی ایک ڈالی پر بیٹھا آم توڑ توڑ کر اپنی جمولی میں رکھ رہا ہوں، وہ ڈالی تھوڑی دیر بعد، کسی وجہ سے، ٹوٹ جاتی ہے لور میں، اپنی آموں بھری جمولی کے ساتھ، درخت پر سے گر پڑتا ہوں۔ اس صورتِ واقعہ سے میرے حواسِ خمسہ، میرے لوراک و عقلی قوائے استنباط کی مدد سے، میرے لیے، مندرجہ ذیل نتائج اخذ کر لیں گے :-

(۱) آموں بھری جمولی کے ساتھ میرا درخت پر سے گر پڑنا، ایک غیر شعوری حرکت

تھی۔

(۲) اس نزولی حرکت کا بادی النظری موجب، غیر ذہنی (طبعی) قانونِ حرکت تھا

جس کی مزاحمت نہ آموں بھری جمولی کر سکتی تھی نہ میں ایسی حالت میں تھا کہ میرا بدن کر سکتا؛

(۳) حرکت کے بادی النظری قانونِ غیر ذہنی (طبعی) کی مزاحمت کرتے ہوئے میں

جو درخت پر چڑھا تھا، یہ میرے بدن کی شعوری حرکت تھی؛

(۴) میری اس صعودی حرکت کا اصل بادی النظری موجب، حرکت کا کوئی بادی النظری قانون غیر ذہنی (طبیعی) نہیں تھا، بلکہ آم خود کھانے یا دوسروں کے لیے فراہم کرنے کا میرا ارادہ تھا، جو میری ایک ذہنی (ذاتی) صفت بادی النظری تھی۔ یہ استنباط میرے لیے میرے حواسِ خمسہ، میرے لوراکے و عقلی قوائے استنباط کی مدد سے، کر لیں گے، حالانکہ میرے قوائے فہم یہ کسی طرح نہیں جان سکتے کہ میرا ارادہ کیونکر میرے ذہنی حیات بدن پر اثر انداز ہوتا ہے: میرے ذاتی وجود کی ماہیت ہی ناقابل فہم ہے تو یہ کیسے قابل فہم ہو سکتا ہے کہ وہ وجود کیونکر اپنی کسی بادی النظری صفت ذاتی کے توسط سے میری بدنی حرکات و سکنات کا بادی النظری موجب ہوتا ہے؟

۴۳۔ مفروضہ واقعہ بالا میں میری جس ذاتی (ذہنی) صفت بادی النظری کا استنباط میرے لیے میرے حواسِ خمسہ نے، میرے لوراکے و عقلی قوائے استنباط کی مدد سے، کیا، میری اس ذہنی کیفیت (میرے ارادے) کا براہِ راست لوراک بھی مجھے، میرے دروں میں قوائے ادراک (میرے حواسِ باطنی) کر سکتے تھے۔ میری جن ذاتی (ذہنی) صفات بادی النظری کا براہِ راست لوراک، میرے حواسِ باطنی مجھے کر سکتے ہیں وہ فروئی و سطحی نوعیت کی ہوتی ہیں۔ میری ان فروئی و سطحی نوعیت کی ذاتی (ذہنی) صفات بادی النظری کی تہ میں میرے ذہن کے جو بنیادی رجحانات اندرونی (بنیادی نوعیت کی میری ذاتی صفات بادی النظری) کا رہا ہوتا ہے وہ میرے دروں میں قوائے ادراک کی براہِ راست گرفت میں نہیں آتیں، استنباط ہی مجھے معلوم ہوتی ہیں۔ مثلاً فرض کیجئے: کسی ویران علاقے سے تباہ و تاراج گزرتے ہوئے میں کسی خوں خوار درندے کو اپنی طرف تباہ دیکھتا ہوں؛ ظاہر ہے کہ میں ڈر کے مارے کسی محفوظ مقام کی طرف بے اختیار بھاگوں گا۔ اس وقت کی میری ذہنی کیفیت خوف کا براہِ راست لوراک تو میرے دروں میں قوائے ادراک (میرے حواسِ باطنی) مجھے ضرور کرا دیں گے؛ لیکن میرے حواسِ باطنی، میرے ذہن کے اس بنیادی رجحان اندرونی

کا، یعنی میری جبلت خود حفاظیت کا براہ راست اور اک مجھے نہ کرا سکیں گے جو اس خوف کی تہ میں کار فرما تھی۔ میری یہ جبلت جو میری ایک بنیادی نوعیت کی ذاتی (ذاتی) صفتِ بادی النظری ہے (خوف، غصہ، نفرت وغیرہ جس کی فروعات ہیں) مجھے استنباطی معلوم ہو سکتی ہے +

۴۴۔ میری ہدایات شناس عقل مجھے یقین دلاتی ہے کہ میرا وجود ذاتی، ایک وحدت ہے۔ لہذا معقولیت، فروغی و سطحی و بنیادی نوعیتوں کی میری ذاتی (ذاتی) صفتِ بادی النظری (بالفعل و بالقوة) کی کلیت کو بھی ایک وحدت قرار دے گی: یہ صفت، میرے واحد وجود ذاتی ہی کی تو بادی النظری صفت ہیں! میری (بالفعل و بالقوة) ذاتی (ذاتی) صفتِ بادی النظری کی یہی وحدت کلیت ہے جسے میرا "نفس" کہنا چاہیے، خواہ اس لفظ "نفس" کے لغوی و روایتی معنی کچھ اور ہوں۔ علم نفس (نفسیات) کے وسائل تحقیق کی گرفت میں، میری ذاتی مابہیت وجود نہیں آسکتی۔ یہ وسائل تحقیق (نارمل انسانی قوائے فہم) اس پر مجبور ہیں کہ میرے ذہن کی ان اندرونی (بالفعل و بالقوة) کیفیات کی تحقیق پر اکتفا کریں جو میری (بالفعل و بالقوة) ذاتی صفتِ بادی النظری ہوتی ہیں۔ میری (بالفعل و بالقوة) ذاتی (ذاتی) صفتِ بادی النظری کی وحدت کلیت یعنی میرا نفس، میرے وجود ذاتی (میری ذات) کا نشان دہندہ ہے اور گویا علامۃ میری صفاتی دنیائے مشعوریت میں، میرے وجود ذاتی کی نمائندگی کرتا ہے۔ میرے وجود کی مابہیت ذاتی کی بارگاہ تک میرے (یعنی نارمل انسانی) قوائے فہم کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ ان قوائے فہم کی رسائی، صرف میرے وجود ذاتی کے علامتی نمائندے، میرے نفس تک ہو سکتی ہے +

۴۵۔ (قارئین سے ایک اور معذرت) اس مضمون میں "ہونے" (موجود ہونے) کی جو تعریف تجویز کی جاسکی ہے اس کی رد سے ہے صرف میری ذات اور میری دنیائے مشعوریت۔ لیکن گزشتہ صفحات میں "نارمل انسانی قوائے فہم" جیسی اصطلاحات میں نے

کا، یعنی میری جبلت خود حفاظت کا براہ راست ادراک مجھے نہ کرا سکیں گے جو اس خوف کی
 تہ میں کار فرما تھی۔ میری یہ جبلت جو میری ایک بنیادی نوعیت کی ذاتی (ذہنی) صفت ہادی
 انٹکری ہے (خوف، غصہ، نفرت وغیرہ جس کی فروعات ہیں) مجھے استنباطی معلوم ہو سکتی
 ہے +

۴۴۔ میری بدیہات شناس عقل مجھے یقین دلاتی ہے کہ میرا وجود ذاتی، ایک وحدت
 ہے۔ لہذا معقولیت، فردی و سطحی و بنیادی نوعیتوں کی میری ذاتی (ذہنی) صفت ہادی
 انٹکری (بالفعل و بالقوة) کی کلیت کو بھی ایک وحدت قرار دے گی۔ یہ صفت، میرے واحد
 وجود ذاتی کی تو ہادی انٹکری صفت ہیں! میری (بالفعل و بالقوة) ذاتی (ذہنی) صفت ہادی
 انٹکری کی یہی وحدت کلیت ہے جسے میرا "نفس" کہنا چاہیے، خواہ اس لفظ "نفس" کے
 لغوی دروایتی معنی کچھ اور ہوں۔ علم النفس (نفسیات) کے وسائل تحقیق کی گرفت میں،
 میری ذاتی ماہیت وجود نہیں آسکتی۔ یہ وسائل تحقیق (بارل انسانی قوائے فہم) اس پر مجبور ہیں
 کہ میرے ذہن کی ان اندرونی (بالفعل و بالقوة) کیفیات کی تحقیق پر اکتفا کریں جو میری
 (بالفعل و بالقوة) ذاتی صفت ہادی انٹکری ہوتی ہیں۔ میری (بالفعل و بالقوة) ذاتی (ذہنی)
 صفت ہادی انٹکری کی وحدت کلیت یعنی میرا نفس، میرے وجود ذاتی (میری ذات) کا
 نشان دہندہ ہے اور گویا علامۃ میری صفاتی دنیائے مشعوریت میں، میرے وجود ذاتی کی
 نمائندگی کرتا ہے۔ میرے وجود کی ماہیت ذاتی کی بارگاہ تک میرے (یعنی بارل انسانی)
 قوائے فہم کی رسائی نہیں ہو سکتی، ان قوائے فہم کی رسائی، صرف میرے وجود ذاتی کے
 علامتی نمائندے، میرے نفس تک ہو سکتی ہے +

۴۵۔ (قارئین سے ایک اور معذرت) اس مضمون میں "ہونے" (موجود ہونے)
 کی جو تعریف تجویز کی جاسکتی ہے اس کی رو سے ہے صرف میری ذات اور میری دنیائے
 مشعوریت۔ لیکن گزشتہ صفحات میں "بارل انسانی قوائے فہم" جیسی اصطلاحات میں نے

۳۷۔ اور میری صفائی و نہائے مشوریت کا بقیہ حصہ = (۱) میرے وہ مشورات جو ہادی النظر میں مجھے، میرے ذہن سے باہر کے، یعنی خارجی موصوفوں کی صفات معلوم ہوتے ہیں + (۲) میرے وہ مشورات بالقوة جو میری گرفت شعور میں آنے پر مجھے، ہادی النظر میں، خارجی موصوفوں کی صفات معلوم ہوں گے۔ یہ ہادی النظری صفات خارجی، دو گرد ہوں پر مشتمل ہیں: (۱) میرے بروں میں (+ استنباطی) قوائے اور اک کے بظاہر خارجی مد رکات بالفعل و بالقوة، اور (۲) ان بظاہر خارجی مد رکات بالفعل و بالقوة کی تہ میں مستور وہ ہادی النظری صفات خارجی جنہیں میرے قوائے عقلی استنباط کر سکتے ہیں۔ ان بظاہر خارجی (بالفعل و بالقوة) مد رکات و مستطبات عقلی اور ان کے مضمرات و لوازم کا جائزہ لینے کی کوشش موجودہ باب میں کی جا رہی ہے +

۳۸۔ میرے بروں میں قوائے اور اک مجھے، حرکات و سکانات، رنگ روپ، سختی و نرمی، سردی و گرمی، تلخی و شیرینی، خوشبو، بدبو، نفخ و شور جیسی ہادی النظری صفات خارجی کا براہ راست اور اک کر سکتے ہیں۔ ان غیر استنباطی مد رکات بالفعل و بالقوة کی تہ میں مستور بہت سی دیگر ہادی النظری صفات خارجی کا اور اک مجھے، میرے استنباطی قوائے اور اک، استنباط کر سکتے ہیں۔ ان استنباطی و غیر استنباطی مد رکات بالفعل و بالقوة کے پردے میں روپوش بہت سی ایسی ہادی النظری صفات خارجی جن تک میرے قوائے اور اک نہیں پہنچ سکتے، میرے قوائے عقلی کی استنباطی گرفت میں آسکتی ہیں۔ میرے یہ بظاہر خارجی (بالفعل و بالقوة) مد رکات و مستطبات عقلی، جو ہادی النظری صفات خارجی پر مشتمل ہوتے ہیں، کل کائنات ہیں میرے ان بالفعل و بالقوة مشورات کی جو ہادی النظر میں میرے لیے، (اپنے لوازم یعنی اپنے اصل موجبات مشوریت کی پردہ پوشی کیے ہوئے) میرے ذہن سے باہر کے، یعنی خارجی، مشورات بالفعل و بالقوة ہوتے ہیں۔ میرے مشورات کے اصل موجبات مشوریت کا وجود عقلاً لازمی ہے۔ کیوں؟ میرے مشورات کا میرے لیے

مشورات ہوتا، میرے مشورات بالقوة کے میری گرفت شعور میں آنے کا نتیجہ ہوتا ہے، میرے کسی مشور بالقوة کا میری گرفت شعور میں آنا، ایک شعوری واقعہ ہوتا ہے اور عقلاً ہر واقعہ، اپنے اصل موجب یا مجموعہ موجبات کی واجب الوجودی کی دلیل ہوتا ہے: اصل (original) موجب = وہ موجب جو اپنے وجود کے لیے خود کسی موجب یا مجموعہ موجبات کا محتاج نہ ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ (اپنے اصل موجبات شعوریت کی پردہ پوشی کیے ہوئے) میرے مذکورہ بالا بادی النظری (بالفعل و بالقوة) مشورات خارجی کے اصل موجبات شعوریت کیا تھیں؟ میرے ذہن سے باہر کے، یعنی خارجی موجبات ہوتے ہیں؟

۳۹۔ فرض کیجیے میں جاگ رہا ہوں اور آپ میرے پیش نظر ہیں۔ آپ کے غد و خال وغیرہ جو مجھے نظر آرہے ہیں، بادی النظر میں مجھے آپ کی مرئی صفات معلوم ہوں گے۔ آپ کی ان بادی النظری صفات مرئی کے مجھے دکھائی دینے کا ایک اصل موجب، یہ ظاہر میرے ذہن سے باہر کا میرا جسمانی نظام بصری ہے (جس میں میری آنکھیں، میرے بصری اعصاب اور میرے مغز سر کے بصری مراکز شامل ہیں)۔ لیکن دراصل میرا یہ خارجی نظام بصری، آپ کی بادی النظری صفات مرئی کے مجھے دکھائی دینے کا محض ایک وسیلہ ہے، کوئی اصل موجب نہیں ہے۔ آپ کی ان صفات کے کچھ برقی مقناطیسی اثرات نے میرے پردہ چشم (retina) تک پہنچ کر اس پردے میں ایک ارتعاش پیدا کیا۔ میرے پردہ چشم کے اس ارتعاش نے میرے اعصاب بصری میں ایک ارتعاش پیدا کیا۔ میرے اعصاب بصری کے اس ارتعاش نے میرے مغز سر (دماغ) کے بصری مرکوزوں تک پہنچ کر ان مرکوزوں میں ایک ارتعاش پیدا کر دیا۔ میرے دماغ کے بصری مرکوزوں کا یہ ارتعاش جو میرے جسمانی نظام بصری کے سلسلہ عمل کی آخری کڑی ہے، محض ارتعاش ہے، آپ کی بادی النظری صفات مرئی کی کوئی شبیہ یا عکس نہیں ہے۔ پھر وہ کون سا عامل ہے جس نے میرے دماغ کے بصری مرکوزوں کے اس ارتعاش محض کو میرے لیے آپ کی بادی النظری صفات مرئی کے

بصری اور اک میں تبدیل کر دیا؟ وہ عامل، میرے جسمانی نظام بصری کا کوئی جزو تو ہو نہیں سکتا، اس واسطے کہ اس نظام بصری میں کوئی صلاحیت عمل، میرے دماغ کے بصری مرکوزوں کو مرتعش کر دینے کے بعد، باقی ہی نہیں رہی۔ لہذا عقلاً وہ عامل جس نے ان مرکوزوں کے ارتعاش محض کو میرے لیے آپ کی بادی النظری صفاتِ مرتئی کے بصری اور اک میں تبدیل کیا، میری ذہنی قوت اور اک بصری کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور میری یہ ذہنی قوت اور اک بصری، ایک جزو ترکیبی ہے میری ذی شعوریت کا جس کا مسکن میرا ذہن ہے۔ پس آپ کی بادی النظری صفاتِ مرتئی کے مجھے دکھائی دینے کا ایک اصل موجب، ذہنی ہے، اس بناء پر کہ مجھ ذی شعور فرد کی ذات کو آپ کی بادی النظری صفاتِ مرتئی کا بصری اور اک، میری ذہنی قوت اور اک بصری کراتی ہے +

۵۰۔ یہ ذہنی اصل موجب، یعنی مجھ ذی شعور فرد کی ذات (+ میری ذہنی قوت اور اک بصری) آپ کی بادی النظری صفاتِ مرتئی کے مجھے دکھائی دینے کے لیے لازمی ہے۔ لیکن کافی نہیں ہے۔ آپ کی ان صفات کا مجھے نظر آنا بند ہو جائے گا اگر آپ میرے سامنے سے ہٹ جائیں، حالانکہ میری آنکھوں سے آپ کے لو جھل ہو جانے پر بھی، ظاہر ہے کہ مجھ ذی شعور فرد کی ذات (+ میری ذہنی قوت اور اک بصری) جوں کی توں رہے گی۔ یہ الفاظ دیگر، عقلاً آپ کی بادی النظری صفاتِ مرتئی کے مجھے دکھائی دینے کے اصل موجبات، میرے ذہن سے باہر بھی ضرور موجود ہیں، گو کلیتہً میرے ذہن سے باہر نہیں ہیں +

۵۱۔ آپ کی بادی النظری صفاتِ مرتئی کے بصری اور اک کے جائزہ بالا کی روشنی میں، معقولیت کا فیصلہ یہی ہو سکتا ہے کہ میرے بروں میں (+ استنباطی) قوائے اور اک کے فراہم کردہ بظاہر خارجیہ زکات کے اصل موجبات اور اک، دو پہلوؤں سے عبارت ہوتے ہیں۔ ایک پہلو ہے مجھ ذی شعور فرد کی ذات (+ میرے ذہنی قوائے اور اک) دوسرا پہلو، میرے ذہن سے باہر کے (یعنی خارجی) عوامل پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ الفاظ دیگر، میرے

بروں ہیں (+ استنباطی) قوائے اور اک کے فراہم کردہ، بظاہر خارجی مد زکات دراصل، نیم ذہنی و نیم خارجی مد زکات ہوتے ہیں، خالصہ خارجی مد زکات نہیں ہوتے۔ اور چونکہ انہی نیم ذہنی و نیم خارجی مد زکات کے مضمرات ہوتی ہیں وہ بادی النظری صفات خارجی جنہیں میری عقل استنباط کرتی ہے، لہذا میری عقل کی استنباط کردہ، بادی النظری صفات خارجی بھی دراصل، نیم ذہنی و نیم خارجی مستنبطات ہوتی ہیں۔ مختصر یہ کہ جملہ بادی النظری صفات خارجی، یعنی میرے جملہ بادی النظری (بالفعل و بالقوة) مشورات خارجی (مغائی)، اپنے اصل موجبات مشوریت کے اعتبار سے، دراصل میرے نیم ذہنی و نیم خارجی مشورات بالفعل و بالقوة ہوتے ہیں، میرے خالصہ خارجی مشورات بالفعل و بالقوة نہیں ہوتے۔ (اور یہی نوعیت ہے میرے ذہن کے ان اندرونی کوائف بالفعل و بالقوة کی بھی جو میری بالفعل و بالقوة بادی النظری صفات ذاتی ہوتے ہیں جن سے میرا نفس عبارت ہے؛ میرے ان بظاہر ذہنی مشورات بالفعل و بالقوة کے اصل موجبات مشوریت، کلیتہً ذہنی نہیں ہوتے، جزاً خارجی بھی ہوتے ہیں، اس واسطے کہ یہ بظاہر ذہنی کوائف اندرونی، میرے ذہن سے باہر کے بعض خارجی عوامل کے ناقابل فہم عمل اثر اندازی کے بغیر، قوت سے فعل میں نہیں آتے؛ لہذا میرے بظاہر ذہنی مشورات بالفعل و بالقوة، یعنی میری بالفعل و بالقوة بادی النظری صفات ذاتی بھی دراصل، میرے نیم ذہنی و نیم خارجی مشورات بالفعل و بالقوة ہوتی ہیں، میرے خالصہ ذہنی مشورات بالفعل و بالقوة نہیں ہوتیں) +

۵۲۔ چنانچہ عقلاً ”خارجی“ صفات بالقوة نہ مجھ ذی شعور فرد کے ذاتی وجود کے بغیر میرے لیے مشوری وجود پاسکتی ہیں نہ اپنے اصل خارجی موجبات مشوریت کے بغیر۔ یہ الفاظ دیگر، میرے بادی النظری مشورات خارجی (مغائی)، اپنے اصل ذہنی و خارجی موجبات مشوریت کے ناقابل فہم اثرات موجبیت کے متفق نتائج ہوتے ہیں۔ ان کے اصل ذہنی موجب مشوریت کی، یعنی مجھ ذی شعور فرد کی ذات کی، ماہیت وجود کا کچھ بھی علم،

میرے (یعنی بدنِ انسانی) قوائے فہم کو نہیں ہو سکتا، جیسا کہ گزشتہ باب (۳) میں دیکھا جا چکا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ میرے ان بادی النظری (بالفعل و بالقوة) مشوراتِ خارجی (صفاتی) کے اصل خارجی موجباتِ مشوریت کی ہر ایک وجود کا کس حد تک علم، میرے (یعنی بدنِ انسانی) قوائے فہم کو ہو سکتا ہے +

اصل خارجی موجباتِ مشوریت میرے اُن بادی النظری (بالفعل و بالقوة) مشوراتِ خارجی (صفاتی) کے جو

ذی حیات بدنوں کی شعوری حرکات و سکنات ہوتے ہیں :

۵۳۔ گزشتہ آخری باب میں یہ دیکھا جا چکا ہے کہ میرے بدن میں قوائے ادراک (حواسِ خمسہ)، میرے ادراکی و عقلی قوائے استنباط کی مدد سے، میرے ذی حیات بدن کی شعوری اور غیر شعوری حرکات و سکنات کے مابین امتیاز کر سکتے ہیں اور، بڑی حد تک، میرے ذہن کے اُن اندرونی کوائف (میری بادی النظری صفاتِ ذاتی) کا استنباط بھی جو میری شعوری حرکات و سکناتِ بدنی کی بادی النظری موجب ہوتی ہیں۔ میرے بادی النظری (بالفعل و بالقوة) مشوراتِ خارجی (صفاتی) میں میرا ہی ذی حیات بدن نہیں، شعوری حرکات و سکنات کی قابلیت رکھنے والے ہر شے دیگر ذی حیات بدن بھی شامل ہیں۔ کوئی وجہ نہیں کہ میرے حواسِ خمسہ، میرے ادراکی و عقلی قوائے استنباط کی مدد سے، ان دیگر ذی حیات بدنوں کی شعوری حرکات و سکنات کی شناخت اور، بڑی حد تک، ان شعوری حرکات و سکنات کے ذہنی موجباتِ بادی النظری کا استنباط نہ کر سکیں۔ اور کسی ایسے ذی حیات بدن کی، جو میرا ہی ذی حیات بدن نہیں ہے، شعوری حرکات و سکنات کا مجھے علم ہوتے ہی، میرے ادراکی و عقلی قوائے استنباط، مجھے ہمارے کر لوچتے ہیں کہ ۔۔

(۱) یہ شعوری حرکات و سکناتِ بدنی، کسی ذی شعور فرد کی ذات کی موجبِ اصلہ کے

بغیر، میری دنیاۓ مشوریت میں وقوع پزیر نہیں ہوتی ہیں !

(۲) وہ ذی شعور فرد میں نہیں ہوں، کوئی اور ذی شعور فرد ہے !

(۳) وہ ذی شعور فرد، میرے ذہن سے باہر یعنی، میرے لیے، خاصۂ خارجی وجود ذاتی رکھتا ہے جس کی ماہیت میرے لیے، اسی طرح ناقابل فہم ہے جس طرح میری اپنی ماہیت وجود ذاتی میرے لیے ناقابل فہم ہے +

۵۴۔ ہر اس فرو حیوانی کے ذی حیات بدن میں، جس کا مجھے ادراک، میرے بروں میں (+ استنباطی) قوائے ادراک کراتے ہیں، میرے ادراکی و عقلی قوائے استنباط، شعوری حرکات و سکنات کی قابیلیت پاتے ہیں۔ لہذا عقلاً میرے بروں میں (+ استنباطی) قوائے ادراک کی گرفت میں آسکنے والا ہر فرد حیوانی، میرے ذہن سے باہر یعنی، میرے لیے، خاصۂ خارجی وجود ذاتی رکھتا ہے +

۵۵۔ میرے ادراکی و عقلی قوائے استنباط، مجھے یہ بھی باور کرا دیتے ہیں کہ ..

(۱) موجوداتی الخارج ذی شعور افراد کی ایک بڑی تعداد، یعنی نوع انسانی کے بدلہ افرو، نوعیت میری سی ذی شعوریت، نوعیت میرے سے قوائے فہم رکھتے ہیں !

(۲) ان میں کے بہت سے افراد، اعلیٰ درجے کے محققین و مفکرین ہیں جن کے قوائے فہم، نوعیت میرے سے قوائے فہم ہوتے ہوئے، میرے قوائے فہم سے کہیں زیادہ تیز، باریک ہیں اور دور رس ہیں، اور جن کی تحقیقی لگن، نوعیت میری سی تحقیقی لگن ہوتے ہوئے، میری تحقیقی لگن سے کہیں زیادہ شدید ہے !

(۳) ان محققین و مفکرین کی بعض شعوری حرکات و سکنات بدنی، یعنی ان کی تحریروں اور تقریروں کی نشان دہی پر، ان محققین و مفکرین کے نتائج تحقیق و فکر کا میں، اپنے فہم کی حد رسائی تک، استنباط کر سکتا ہوں +

اصل خارجی موجباتِ شعوریت میرے اُن بادی النظری (بالفعل وبالقوة) شعوراتِ خارجی (صفاتی) کے جو ذی حیات بدنوں کی شعوری حرکات و سکنات نہیں ہوتے :

۵۶۔ میرے بادی النظری (بالفعل وبالقوة) شعوراتِ خارجی (صفاتی) کی کلیت پر، میری سطحی معروضیت پسندی کو، مادی اجسام، وقت اور مکان محض سے عبارت ہونے کا گمان ہوتا ہے۔ لیکن میری عقل مجھے یقین دلاتی ہے کہ دراصل وقت اور مکان محض، ان شعورات میں شامل نہیں ہیں۔ (قارئین سے گزارش ہے کہ یہاں بھی اور، حسبِ سیاق و سباق، آئندہ بھی اس مضمون میں ”مادی اجسام“ کے دائرہ مفہوم میں اُن شعوراتِ بالفعل و بالقوة کو بھی شامل سمجھیں جو بظاہر مادی اجسام کے خواص، اثرات، تغیرات و حرکات وغیرہ ہوتے ہیں) +

۵۷۔ میرے بروں میں (+ استنباطی) قوائے اور اک مجھے، مادی اجسام کے بظاہر خارجی تغیرات و حرکات کا اور اک کراتے ہیں تو مجھے دھوکا ہوتا ہے کہ اس اور اک میں، اور اک وقت بھی شامل ہے۔ لیکن میری عقل مجھے یقین دلاتی ہے کہ یہ میرا ذہن ہے جو بظاہر خارجی تغیرات و حرکات کو قابل اور اک بنانے کے لیے، تصور وقت فراہم کرتا ہے، گو میری عقل مجھے یہ بھی باور کراتی ہے کہ تصور وقت خود بھی، بظاہر خارجی تغیرات و حرکات کے اور اک کے بغیر، میرے ذہن میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ حقیقت وقت کی یہ دوری بوالعجبی عقداً ناقابلِ تردید ہے لیکن عقلاً یہ حقیقت بھی ناقابلِ تردید ہے کہ وقت دراصل میرے ذہن کا ایک ایسا اندرونی تصور ہے جو میری ذاتی صفاتِ بادی النظری کے زمرے میں آتا ہے، میرے ذہن سے باہر کے کسی موصوف کی کوئی صفتِ بادی النظری نہیں ہے +

۵۸۔ اور میری بدیہات شناس عقل مجھے یقین دلاتی ہے کہ مکان محض، خلائے محض

ہے، یعنی کسی موصوف کی کوئی بادی النظری صفت نہیں ہے کہ میرے بادی النظری مشورات خارجی (صفاتی) کے ذمے میں شامل ہو سکے۔ میرے بروں میں (+ استنباطی) قوائے اور اک مجھے مادی اجسام کی ظاہری جسامتوں اور حرکات کا اور اک کراتے ہیں تو مجھے یہ دھوکا ضرور ہوتا ہے کہ جہات و ابعاد، اُن جسامتوں اور حرکات کے ماسوا کی حیثیت سے میری گرفت شعور میں آ رہے ہیں اور یوں، گویا چور دروازے سے، مکان محض کو میرا ایک بادی النظری مشور خارجی (صفتی) ثابت کر رہے ہیں۔ لیکن میری عقل مجھے یقین دلا دیتی ہے کہ جہات و ابعاد (dimensions) دراصل، مادی اجسام کی ظاہری جسامتوں اور حرکات کے ماسوا کی حیثیت نہیں رکھتے +

۵۹۔ غرض، میرے جملہ بادی النظری (بالفعل و بالقوة) مشورات خارجی (صفاتی)، بس اُن بادی النظری صفات خارجی پر مشتمل ہیں جن کے مجموعوں کو میری سطحی معرفت پسندی، مادی اجسام قرار دیتی ہے۔ لہذا اگر مادی اجسام کی ماہیت کا جائزہ لے کر یہ معلوم کر لیا جائے کہ ان اجسام کے اصل خارجی موجبات مشوریت کی ماہیت وجود، کس حد تک میرے (یعنی نارمل انسانی) قوائے فہم کی گرفت میں آ سکتی ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ میرے جملہ بادی النظری (بالفعل و بالقوة) مشورات خارجی (صفاتی) کے متعلق معلوم کر لیا گیا کہ ان کے اصل خارجی موجبات مشوریت کی ماہیت وجود، کس حد تک میرے، یعنی نارمل انسانی، قوائے فہم کی گرفت میں آ سکتی ہے: ان بادی النظری (بالفعل و بالقوة) مشورات خارجی (صفاتی) میں ذی حیات بدنوں کی شعوری حرکات و سکنات بھی شامل ہیں جن کے متعلق تو گزشتہ صفحات میں معلوم کیا ہی جا چکا ہے کہ ان کے اصل خارجی موجبات مشوریت، ایسے ذی شعور افراد ہیں جن کی ذاتی ماہیت وجود کا کچھ بھی علم میرے، یعنی نارمل انسانی، قوائے فہم کو نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ گزشتہ پیرا گراف ۵۵ میں دیکھا جا چکا ہے، میرے اور اُن عقلی قوائے استنباط، اعلیٰ درجے کے قوائے فہم اور اعلیٰ درجے کی تحقیقی نگاہ رکھنے

والے موجود فی الخارج محققین و مفکرین کا واضح سراغ پاتے ہیں، جن کے نتائج تحقیق و فکر سے میں اپنے فہم کی حد رسائی تک، واقفیت حاصل کر سکتا ہوں۔ ان نتائج تحقیق و فکر کے مضمرات و لوازم کا میں، اپنی صلاحیت فہم کی بساط بھر، جائزہ بھی لے سکتا ہوں۔ طبیعیات و فلکیات کے محققین و مفکرین کہار کی دو متفق علیہ دریا فیتیں، مادی اجسام کے اصل خارجی موجبات مشہوریت کی مابین وجود کی تفتیش کے سلسلے میں فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہیں۔ ان دریافوں کے مضمرات و لوازم کا جائزہ لینے کی کوشش، ذیل کے پیرا گرافوں میں کی جا رہی ہے +

۶۰۔ (مادی اجسام کی ماہیت) : مندرجہ ذیل مساوات، آج کی طبیعیات کے مساوات میں شامل ہے :-

$$E=Mc^2$$

(مقدار توانائی = مقدار مادہ x شرح رفتار نور x شرح رفتار نور)

اس مساوات کی رو سے مادی اجسام، توانائی کے سوا کچھ نہیں ہوتے۔ اور توانائی = حرکت بالقوة + حرکت بالفعل۔ بدیہات شناس عقل انسانی کا اٹل فیصلہ ہے کہ حرکت بالقوة، اپنے حامل (موصوف) کی صفت یعنی اپنے حامل (موصوف) کی واجب الوجودی کی دلیل ہے، اور حرکت بالفعل، اپنے متحرک میڈیم کے بغیر ناممکن الوقوع یعنی اپنے متحرک میڈیم کی صفت اور اس میڈیم کی واجب الوجودی کی دلیل ہے۔ یہ الفاظ دیگر، توانائی، ہرمل فہم انسانی کے لیے، محض ایک صفت ہے جو عقلاً اپنے موصوف (حاصل توانائی) کی واجب الوجودی کی دلیل ہے +

۶۱۔ اس بدیہی صداقت کے یقین نے طبیعیاتی محققین کہار کو ایک مدت تک یہ فرض کرنے پر مجبور رکھا تھا کہ مکان محض، خلائے محض نہیں ہے بلکہ ایک نہایت لطیف و بسیط ذی وجود سے معمور ہے جس کا نام ایٹر (Ether) رکھا گیا تھا اور جسے حرکت بالقوة کا حامل اور حرکت

بالفعل کا متحرک میڈم قرار دیا گیا تھا۔ اس لطیف و بسیط ذی وجود (ایٹر) کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے، انیسویں صدی کے اواخر میں، انتخابی دقیق و باریک ہیں تجربے کیے گئے۔ ان تجربات نے ایٹر کی حقیقت کا سراغ دینے کے بجائے، طبیعیاتی محققین کبار کو نئے نئے لا-خل مسائل سے دوچار کر دیا۔ مجبوراً مفروضہ ایٹر سے طبیعیات کو دست بردار ہونا پڑا: ہر موجود کی حقیقت دریافت کرنا، سائنس کے فرائض میں داخل ہے؛ لہذا ہر اس موجود کو جس کی حقیقت، ناقابل فہم ثابت ہو، ناموجود قرار دے دینا ہی، سائنس کے لیے قرین مصلحت ہے۔ چنانچہ اب طبیعیات، بے حاصل حرکت بالقوة کی حرکت بالقوة طور پر متحرک میڈیم کی حرکت بالفعل، یعنی بے موصوف (حاصل توانائی) کی صلت (توانائی) پر قائل رہ کر، اپنے دائرہ کار کو ان قابل فہم صفات ہادی النظری (properties) کی تحقیق تک محدود رکھنے پر مجبور ہے جن سے مادی اجسام کی تکلیف عبارت ہے: اور یہ محدود دائرہ کار خود اتنا لا محدود نظر آ رہا ہے کہ طبیعیات کی تحقیقی کاوشیں شاید ہی کبھی پایہ تکمیل تک پہنچ پائیں!

۶۲۔ لیکن انسان کی بدیسات شناس عقل، جو مصالح سائنس کی پابند نہیں ہے، اس بدیہی صداقت کی یقین دہانی سے باز نہیں رہ سکتی کہ ہر حرکت بالقوة اپنے حامل (موصوف) کی اور ہر حرکت بالفعل، اپنے متحرک میڈیم (موصوف) کی واجب الوجودی کی دلیل ہوتی ہے، خواہ ان واجب الوجودوں کی مابین وجود، مدخل فہم انسانی کی گرفت میں آسکے یا نہ آسکے۔ اس بدیہی صداقت کے دل سے منکر، علمائے طبیعیات خود بھی نہیں ہو سکتے۔ ان کے دل کا یہ چور، بعض اوقات، ان کے غیر محتاط و غیر سائنسی بیانات سے ظاہر بھی ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال ذیل کے پیراگراف '۶۳' میں ملاحظہ ہو +

ایک محقق طبیعیات کا داخل درمابعد طبیعیات:

۶۳ (۱)۔ "لہرون شروڈنگر" لہروں کے قوانین حرکت (Wave mechanics) کے ایک دریافت کنندہ اور طبیعیات کے ایک نوپیل انعام یافتہ محقق ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے جسے

انہوں نے دانشوروں کے ایک اجتماع میں ظاہر کیا تھا کہ مادہ، مکان محض کی طبعی خاصیت 'property of space' ہے۔ اس خیال کی نوعیت خود کے دے رہی ہے کہ یہ ایک عالم طبعیات کی قیاس آرائی ہے، طبعیات کی کوئی تجرباتی تحقیق نہیں ہے۔ لہذا اسے بے چون و چرا مان لیتا، معقولیت عام کے لیے لازمی نہیں۔ تاہم یہ قیاس آرائی، محققین طبعیات کے اس یقین کی غمازی کر رہی ہے کہ توانائی (مادہ جس کی ایک شکل ہے) ایک صفت ہے جو اپنے وجود کے لیے اپنے موصوف کی محتاج ہے یعنی اپنے موصوف کی واجب الوجودی کی دلیل ہے +

۶۳ (۲)۔ اس قیاس آرائی میں، محل نظریات یہ ہے کہ سیدھی طرح یہ تسیم کر لینے کے بجائے کہ صفت توانائی کے واجب الوجود موصوف کی ملید وجود ناقابل فہم ہے، اولیاً اس واجب الوجود کی حیثیت کا حامل، مکان محض کو قرار دے دیا گیا ہے۔ معقولیت عام کے نزدیک تو مکان محض، خلائے محض ہے، وجود سے عاری ہے، غیر ذی وجود ہے۔ لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض کر لیا جائے کہ مکان محض، غیر ذی وجود نہیں ہے اور یہ کہ توانائی اس کی طبعی خاصیت ہے تو عقلاً یہ لازم آئے گا کہ جہاں کہیں مکان محض ہے وہاں توانائی بھی ضرور ہوگی، جبکہ واقعہ یہاں نہیں ہے۔ جدید طبعیاتی فلکیات کی مشق علیہ تحقیق ہے کہ مادی کائنات یعنی دنیا کے ذخیرہ توانائی کے مجموعی حجم میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس اضافہ حجم کے لیے گنجائش، مکان محض نہیں تو اور کیا ہے؟ کلیتہً توانائی کے حجم سے باہر کے اس مکان محض کی وہ طبعی خاصیت کیا ہوئی جس کا رد عموماً شرودنگر صاحب نے کیا ہے؟

۶۳ (۳)۔ شرودنگر صاحب جیسے خسی طبعیات یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ بعض عوامل کے اثر انداز ہونے سے مکان محض کی وہ طبعی خاصیت معرض نمود میں آتی ہے جسے توانائی (مادہ) کہتے ہیں، اس واسطے کہ توانائی کے سوا دنیا میں جدید طبعیات کو کچھ ملا ہی نہیں ہے، وہ عوامل ہیں ہی کہاں جو مکان محض پر اثر انداز ہو کر اس کی طبعی خاصیت (توانائی) کو معرض نمود میں

لائیں؟ اور یہ توجیہ تو سائنس کی نظر میں انتہائی معطلکنہ فیز ہوگی کہ مکان محض اپنی مرضی کا محکمہ ہے، جب چاہے اپنی طبعی خاصیت کو ظاہر ہونے دے، جب چاہے نہ ہونے دے!

۶۴۔ طبیعیات، توانائی کو خالصہ خارجی (غیر ذہنی) ذی وجود قرار دیتی ہے۔ یہ طبیعیات کا ایک مفروضہ ہے، کوئی طبیعیاتی تحقیق نہیں ہے۔ نوٹیل انعام یافتہ بنگالی شاعر و فلسفی ”رابندر ناتھ ٹیگور“ نے مشہور زمانہ محقق طبیعیات ”البرٹ آئنسٹائن“ سے ایک ملاقات کے دوران میں یہ دریافت کیا تھا کہ مادی کائنات کے ہمارے ذہن سے باہر موجود ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اور آئنسٹائن کا جواب یہ تھا کہ یہ ہم اہل سائنس کا عقیدہ ہے کہ مادی کائنات کا وجود ہمارے ذہن سے باہر کا خالصہ خارجی وجود ہے اور یہ کہ اس عقیدے کی سائنسی دلیل کوئی نہیں ہے! یہ بے شک طبیعیات کی تحقیق ہے کہ مادی اجسام، توانائی کے سوا کچھ نہیں ہیں۔ لیکن گزشتہ صفحات میں یہ دیکھا جا چکا ہے کہ عقلاً مادی اجسام، ہماری ذی شعوریت کے فراہم کردہ ایسے صفاتی مشعورات بالفعل وبالقوة کے مجموعے ہیں جو نیم ذہنی و نیم خارجی ہوتے ہیں یعنی جن کے اصل موجبات مشعوریت، جزو ذہنی اور جزو خارجی ہوتے ہیں، کلیتہً خارجی نہیں ہوتے۔ لہذا طبیعیات کا مفروضہ بالاعقل بے جواز ہے۔ تاہم اس سے اس مضمون کے موجودہ جزو کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ طبیعیات کی زیر نظر تحقیقات کے مطابق، نارمل انسانی قوائے فہم، مادی اجسام (توانائی) کے اصل موجب مشعوریت (موصوفہ صفت توانائی) کی حقیقت (ماہیت وجود) معلوم کرنے کی سکت نہیں رکھتے۔ یہ ناقابل دریافت حقیقت عقلاً مادی اجسام (توانائی) کے اصل موجبات مشعوریت کے صرف ایک پہلو یعنی صرف خارجی پہلو کی حقیقت ہے۔ لیکن یہی مکمل جواب بھی ہے اس سوال کا جس سے موجودہ جزو مضمون کو سروکار ہے۔ وہ سوال یہی تو ہے کہ مادی اجسام کے اصل خارجی موجبات مشعوریت کی ماہیت وجود کس حد تک نارمل فہم انسانی کی گرفت میں آسکتی ہے؟ اور طبیعیات کی زیر نظر تحقیقات کالج لباب یہ ہے: مادی اجسام، توانائی کے سوا کچھ

نہیں ہیں اور توانائی کے اصل موجب مشوریت (موصوف صفت توانائی) کی ماہیت وجود کا کچھ بھی علم، ہر مل فہم انسانی کو نہیں ہو سکتا۔ یہ الفاظ دیگر، نارمل انسانی ذی شعوریت کے فراہم کردہ وہ ہادی النکری (بالفعل وبالقوة) مشورات خارجی (صنائی) جن سے موجودہ جزو مضمون کو سر و کار ہے (یعنی جو ذی حیات بدنوں کی شعوری حرکات و سکنات کے ماسوا ہیں) ایسے مشورات بالفعل وبالقوة ہیں جن کے اصل خارجی موجبات مشوریت کی ماہیت وجود کا کچھ بھی علم، طبعیات کی تحقیقات کے مطابق، ہر مل فہم انسانی کو نہیں ہو سکتا۔

۶۵۔ (ماذی کائنات کی وسعت پذیری کا موجب آغاز) : موجودہ صدی کے تیسرے

عشرے کے اواخر میں، انتہائی حساس دور بینوں کی مدد سے، طبعیاتی ظہکیات کے اکابر ماہرین نے یہ مشاہدہ کیا کہ مادی کائنات کے مجموعی حجم میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس حیرت انگیز انکشاف کی مکمل تصدیق کے لیے، حساس سے حساس تر دور بینوں کی مدد سے دقیق سے دقیق تر مشاہدات کا سلسلہ ایک مدت تک جاری رہا (اور، مجموعی حجم کائنات مادی کی مسلسل وسعت پذیری کے بہت سے سربستہ رازوں کی عقدہ کشائی کے لیے، یہ سلسلہ مشاہدات اب بھی جاری ہے)۔ ان مشاہدات سے نہ صرف اس کی مکمل تصدیق ہو گئی کہ مادی کائنات کے مجموعی حجم میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے بلکہ یہ بھی معلوم کر لیا گیا کہ اس اضافے کی شرح رفتار اور اس شرح رفتار کی شرح اسراع کیا ہے۔ ان نتائج مشاہدات کی بنیاد پر یہ حساب لگانے کے لیے کہ مادی کائنات کے مجموعی حجم میں اضافہ ہوتا شروع کب ہوا تھا، ریاضی کے کارآمد فارمولے بھی وضع کر لیے گئے۔ ان فارمولوں کی مدد سے مذکورہ بالا نتائج مشاہدات کی بنیاد پر، موجودہ صدی کا نوواں عشرہ شروع ہوتے ہوتے، یہ تخمینہ لگا لیا گیا کہ اب سے تقریباً پندرہ (۱۵) ارب سال قبل، مادی کائنات کا مجموعی حجم، آج کے سب سے چھوٹے مادی ذرے (الیکٹرون) کے حجم کے تقریباً برابر تھا۔ یہ تقریباً نقطوی حجم مادہ، کب تک وسعت ناپزیر حالت میں رہا ہوگا، یہ سوال سائنس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اُس حجم مادہ کے

نہیں ہیں اور توانائی کے اصل موجب شعوریت (موصوفہ صفت توانائی) کی باہمی وجود کا کچھ بھی علم، بار مل فہم انسانی کو نہیں ہو سکتا۔ یہ الفاظ دیگر، بار مل انسانی ذی شعوریت کے فراہم کردہ ہادی انٹکری (بالفعل وبالقوة) مشورات خارجی (صفاقی) جن سے موجودہ جزو مضمون کو سروکار ہے (یعنی جو ذی حیات بدنوں کی شعوری حرکات و سکنات کے ماسوا ہیں) ایسے مشورات بالفعل وبالقوة ہیں جن کے اصل خارجی موجبات شعوریت کی باہمی وجود کا کچھ بھی علم، طبعیات کی تحقیقات کے مطابق، بار مل فہم انسانی کو نہیں ہو سکتا۔

۶۵۔ (ماذی کائنات کی وسعت پزیری کا موجب آغاز) : موجودہ صدی کے تیسرے عشرے کے اواخر میں، انتہائی حساس دور بینوں کی مدد سے، طبعیاتی ظکلیات کے اکابر ماہرین نے یہ مشاہدہ کیا کہ ماذی کائنات کے مجموعی حجم میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس حیرت انگیز انکشاف کی مکمل تصدیق کے لیے، حساس سے حساس تر دور بینوں کی مدد سے دقیق سے دقیق تر مشاہدات کا سلسلہ ایک مدت تک جاری رہا (اور، مجموعی حجم کائنات ماذی کی مسلسل وسعت پزیری کے بہت سے سر بہت رازوں کی عقدہ کشائی کے لیے، یہ سلسلہ مشاہدات اب بھی جاری ہے)۔ ان مشاہدات سے نہ صرف اس کی مکمل تصدیق ہو گئی کہ ماذی کائنات کے مجموعی حجم میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے بلکہ یہ بھی معلوم کر یا گیا کہ اس اضافے کی شرح رفتہ رفتہ اس شرح رفتار کی شرح اسراع کیا ہے۔ ان نتائج مشاہدات کی بنیاد پر یہ حساب لگانے کے لیے کہ ماذی کائنات کے مجموعی حجم میں اضافہ ہونا شروع کب ہوا تھا، ریاضی کے کار آمد فارمولے بھی وضع کر لیے گئے۔ ان فارمولوں کی مدد سے، مذکورہ بالا نتائج مشاہدات کی بنیاد پر، موجودہ صدی کا نوواں عشرہ شروع ہوتے ہوتے، یہ تخمینہ لگا لیا گیا کہ اب سے تقریباً پندرہ (۱۵) ارب سال قبل، ماذی کائنات کا مجموعی حجم، آج کے سب سے چھوٹے ماذی ذرے (الیکٹرون) کے حجم کے تقریباً برابر تھا۔ یہ تقریباً نقطوی حجم ماڈہ، کب تک وسعت نا پذیر حالت میں رہا ہوگا، یہ سوال سائنس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس حجم ماڈہ کے

وسعت پذیر ہونے سے پہلے نہ کسی تغیر کا کوئی امکان تھا نہ کسی حرکت کا۔ اور تغیر و حرکت کے بغیر، تصور وقت کا کیا سوال؟ اور تصور وقت کے بغیر ”کب تک“ کے سوال کے کیا معنی؟ اس ساکن الیکٹرونی حجم مادہ کی وسعت پذیری، طبیعیات کی سائنسی قیاس آرائی کے مطابق، ایک عظیم الشان دھماکے ”بگ بینگ“ (big bang) کے نتیجے میں شروع ہوئی۔ اس عظیم الشان واقعہ بگ بینگ کا اصل موجب کیا تھا؟ طبیعیاتی فلکیات مطمئن ہے کہ بگ بینگ، بلا کسی موجب کے، آپ سے آپ، واقع ہوا تھا +

۶۶۔ یہ اطمینان، انسان کی بدیہات شناس عقل کو حاصل نہیں جس کا یہ اہل فیصلہ ہے کہ بلا کسی اصل موجب یا مجموعہ موجبات کے کچھ وقوع پذیر نہیں ہو سکتا، خواہ کسی واقعے کے اصل موجب یا مجموعہ موجبات کی ماہیت وجود معلوم کر لیتا، ہر اہل فہم انسانی کے بس میں ہو یا نہ ہو۔ یہ صداقت اتنی بدیہی ہے کہ اس کے غیر متزلزل یقین سے، اس کی سائنسی تردید کے باوجود، آئنس ٹائن جیسا عظیم محقق طبیعیات بھی کبھی دست بردار نہیں ہو سکا، جس کا جین ثبوت اس کی مذکور ذیل ”تہمت دھرمی“ ہے +

۶۷۔ کو انٹیم طبیعیات کے عظیم محقق، ہارزن برگ کی یہ تجرباتی دریافت کہ الیکٹرونوں کی حرکت، موجیت کی پابند نہیں ہوتی، موجودہ صدی کے تیسرے عشرے کے اواخر میں سائنسی منظر عام پر آئی۔ اس نتیجہ تحقیق کی صحت کا آئنس ٹائن کبھی قائل نہیں ہوا۔ اسے اس نتیجہ تحقیق ”Heisenberg's Principle of Uncertainty“ کی صحت کے ناقابل تردید سائنسی ثبوت نے زچ اور ناجواب تو کر دیا، لیکن وہ آخر دم تک اپنے اس اعلان پر قائم رہا کہ :-

”I can't believe that God plays dice“

(میں نہیں مان سکتا کہ دنیا میں کچھ بلا کسی موجب کے، اتفاقاً واقع ہو سکتا ہے)۔ کے آئنس ٹائن کے اس اعلان پر اس کے مذاہن، برطانوی فلسفی برنڈرسل کی یہ تنقید تھی کہ :-

"Even Einstein proved to be a diehard"

(آئنسٹائن بھی لکیر کا فقیر نکلا)۔

(۵)

عشق کے معنی ترسنا حسن ترسائے کا نام
لاکھ سمجھتا ہوں دل کو دل سمجھتا ہی نہیں

میری تحقیقی جبلت کے نتائج کا خلاصہ :

۶۸۔ گزشتہ ابواب (۲) تا (۴) میں کسی قدر تفصیل سے یہ جائزہ لینے کی کوشش کی گئی ہے کہ میری تحقیقی جبلت کی کاوش، اپنے دائرۂ توجہ کو ان امور تک محدود رکھتے ہوئے جو مجھ تجسس کے، یعنی مارل انسانی، قوائے فہم کی گرفت میں آسکتے ہوں، زیادہ سے زیادہ کہاں تک رسائی حاصل کر سکتی ہے۔ اس جائزے سے جو نتائج برآمد ہو سکے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے۔ مجھ تجسس کے لیے موجود بس مجھ ذی شعور فرد کی ذات ہے اور میری دنیائے مشوریت جو مشتمل ہے میرے حسب ذیل مشورات بالقوة بالفعل پر۔

(۱) میرے ذہن کے (میرے دماغ کے نہیں) وہ اندرونی کوائف جو میری گرفت شعور میں آنے پر مجھے، ہادی النکسر میں، (میرے ذہن سے باہر کے بعض خارجی عوامل کے اثر یا تحریک سے قوت سے فعل میں آئی ہوئی) میری ذاتی صفات معلوم ہوں گے :

(۲) وہ دیگر کوائف (میرے دیگر مشورات بالقوة) جو میری گرفت شعور میں آنے پر مجھے، ہادی النکسر میں، میرے ذہن سے باہر کے، یعنی خارجی موصوفوں کی صفات معلوم ہوں گے، جن کے مجموعوں کو میری سطحی معرفت پسندی، مادی اجسام قرار دیتی ہے۔

(۳) بادی النظری صفات کے مذکورہ بالا دونوں گروہوں کے اصل موجبات مشوریت (ان صفات کے میری گروہ شعور میں آنے کے اصل موجبات) کی واجب الوجودی (جن موجبات مشوریت میں مجھ ذی شعور فرد کا وجود ذاتی شامل ہے جس کی گروہ شعور میں آنے ہی کا نام مشوریت ہے)؛ اور

(۴) ان اصل موجبات مشوریت کی مابین وجود کا (جس میں ظاہر ہے کہ ان موجبات مشوریت کے عمل موجب کی مابین وجود شامل ہے) میرے لیے ناقابل فہم ہوگا +

صفاتی دنیائے مشوریت = دنیائے مظاہر:

۶۹۔ میری ذاتی (ذہنی) صفات بادی النظری کی حقیقت: میری

بدیہات شناس عقل مجھے یقین دلاتی ہے کہ یہ میرے ذہن کے متعلقہ بادی النظری کو انتہائی اندرونی کے اصل موجبات مشوریت ہیں جن کا ناقابل فہم عمل موجب، میرے سطحی قوائے فہم پر، ناقابل فہم طور سے، میری ذاتی صفات ذہنی کی شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ لہذا عقلاً میری ذاتی (ذہنی) صفات بادی النظری کا مشوری وجود، ان صفات کا ذاتی وجود نہیں ہوتا، محض منظر (ظہری) وجود ہوتا ہے۔ یہ الفاظ دیگر، میری ذاتی (ذہنی) صفات بادی النظری دراصل، اپنے اصل موجبات مشوریت کے محض مظاہر ہوتی ہیں +

۷۰۔ میرے ان مشورات کی حقیقت جو میرے لیے بادی النظری صفات خارجی

ہوتے ہیں: میرے ان مشورات (بادی النظری صفات خارجی) کے مجموعوں کو میری سطحی معروضیت پسندی، مادی اجسام قرار دیتی ہے۔ میری بدیہات شناس عقل مجھے یقین دلاتی ہے کہ یہ ان مشورات کے اصل موجبات مشوریت ہیں جن کا ناقابل فہم عمل موجب، میرے سطحی قوائے فہم پر، ناقابل فہم طور سے، خارجی موصوفوں کی صفات کی شکلوں میں

ظاہر ہوتا ہے۔ لہذا عقلی بادی انٹھری اجسام مادی کا مشعوری وجود، ان اجسام کا ذاتی وجود نہیں ہوتا، محض منطقی (ظہری) وجود ہوتا ہے۔ یہ الفاظ دیگر، مادی اجسام، یعنی میرے بادی انٹھری مشعورات خارجی (صفاقی) دراصل، اپنے اصل موجبات مشعوریت کے محض مظاہر ہوتے ہیں +

۱۔ میرے قوائے فہم کی حیثیت : مذکورہ بالا مظاہر ذہنی و مظاہر

خارجی، یعنی میری بادی انٹھری صفاقی ذاتی (ذہنی) اور میرے بادی انٹھری مشعورات خارجی (صفاقی) کے اصل موجبات مشعوریت کی واجب الوجودی اور ان موجبات مشعوریت کی مابین وجود کا میرے لیے ناقابل فہم ہونا، یہ صداقتیں بھی میری دنیا کے مشعوریت کا حصہ ہیں، کیونکہ میری گریب شعور میں آئی ہوئی ہیں۔ لیکن ان صداقتوں کی مشعوریت، مذکورہ بالا صفاقی بادی انٹھری (مظاہر ذہنی و مظاہر خارجی) کی مشعوریت سے نوعیت مختلف ہے۔ میرے مشعورات صفاقی کے اصل موجبات مشعوریت کی واجب الوجودی، ایک شکل ہے اس بدیہی صداقت کی کہ ہر واقعہ، اپنے اصل موجب یا مجموعہ موجبات کی واجب الوجودی کی دلیل ہوتا ہے (میرے مشعورات کی مشعوریت = میرے مشعورات بالقوة کا میری گریب شعور میں آنا جو ظاہر ہے کہ شعوری واقعات ہوتے ہیں)۔ اسی بدیہی صداقت کی ایک اور شکل ہے، اصل موجبات مشعوریت کی مابین وجود کا میرے لیے ناقابل فہم ہونا : کسی بادی انٹھری موجب مشعوریت کی مابین وجود، جو میری گریب شعور میں آجائے (یعنی میرے لیے قابل فہم ہو)، مذکورہ بالا بدیہی صداقت ہی کا تقاضا ہے کہ، اپنے مشعوری وجود کے لیے، اپنی مشعوریت کے اصل موجب یا مجموعہ موجبات کی محتاج ہوگی، یعنی میرے کسی مشعور کے اصل (original) موجب مشعوریت کی مابین وجود نہیں ہو سکتی۔ اور مذکورہ بالا بدیہی صداقت، میری بدیہات شناس عقل کی فطرت کا ذاتی تقاضا ہے، میری بدیہات شناس عقل کے ماسوا کی حیثیت نہیں رکھتی کہ میرے مشعورات صفاقی کی طرح، میرے قوائے فہم کی

دریافت کردہ ہو: اگر اس بدیہی صداقت کی تردید ایسے حوامل کرتے ہوں جو میری بدیہات شناس عقل کے ماسوا ہیں، تب بھی اس بدیہی صداقت کی یقین دہانی سے میری بدیہات شناس عقل دست بردار نہیں ہو سکتی! ارے یہ حقیقت کہ میری بدیہات شناس عقل، میری ذی شعوریت کے اجزائے ترکیبی یعنی میرے قوائے فہم میں شامل ہے جو خود میرے مشورات ہیں، تو اس حقیقت سے میری تحقیقی کاوش کو کیا سرکار؟ یہی قوائے فہم تو میری تحقیقی کاوش کے کل وسائل تحقیق ہیں: ان کے علاوہ کوئی وسیلہ تحقیق مجھے میری نہیں۔ لہذا میرے ان قوائے فہم کی ماہیت خود کچھ بھی ہو، ان کے فطری تقاضے اور معذوریات چاہے جیسی بھی ہوں، انہی قوائے فہم کی فراہم کردہ معلومات سے میری تحقیقی کاوش کو سرکار ہو سکتا ہے۔ اور ان قوائے فہم کی فراہم کردہ معلومات، جیسا کہ گزشتہ صفحات میں دیکھا جا چکا ہے، مشتمل ہیں بادی النظری صفات (میرے مشورات صفاتی) پر جو محض مظاہر ہیں اپنے واجب الوجود، اصل موجبات شعوریت کے جن موجبات شعوریت کی ماہیت وجود، میری کرمع شعور میں کسی طرح نہیں آسکتی۔ میری ان معلومات کے درجہ واقعیت (Truth Value) اور میرے، یعنی ہر مل انسانی، قوائے فہم کے درجہ مستحیث (Reliability) کی تحقیق کرنا، ایسی ہستیوں ہی کا منصب ہو سکتا ہے جنہیں ہر مل انسانی قوائے فہم سے مافوق نوعیت کے وسائل تحقیق میرے ہوں!

مشورات صفاتی کے اصل موجبات شعوریت کی کلیت = ماتحت لفظا ہر:

۷۲۔ غرض ان صفاتی معلومات کی کلیت جو میرے (یعنی ہر مل انسانی) قوائے فہم حاصل کر سکتے ہیں (انسان کی صفاتی دنیائے شعوریت) مجموعہ ہے محض اپنے اصل موجبات شعوریت کے مظاہر کا۔ ان اصل موجبات شعوریت کے دو گروہ ہیں: (۱) ذی شعور افراد کے ذاتی وجود (جن میں میرا ذاتی وجود شامل ہے) اور (۲) مادی اجسام کے دیگر اصل موجبات شعوریت (جن میں مادی کائنات کی وسعت پذیری کا اصل موجب آغاز شامل

۷۳۔ مظاہر، اصلیتیں نہ سہی، اسلیجوں کی نقائیں ہی سہی، لیکن مظاہر ہی پر ہماری زندگی کا دارومدار ہے۔ لہذا ہماری عملی زندگی کو سر و کار ہمیشہ مظاہر کی دنیا سے رہے گا، جو ماتحت مظاہر کی دونوں سرحدوں کے درمیان واقع ہے: ایک سرحد عبارت ہے، ذی شعور افراد کے ذاتی وجودوں سے، دوسری سرحد عبارت ہے، مادی اجسام کے دیگر اصل موجبات مشہوریت سے۔ معقولیت کے نزدیک یہ دنیائے مظاہر، ساری کی ساری، مجاز کی دنیا ہے۔ "مجاز" کے معنی، بے اصل ہی کے تو ہیں، اور مظاہر، از اول تا آخر، بے اصل ہیں، اس واسطے کہ ان کی کوئی، اصل، ان کی اپنی دنیا میں نہیں ہے۔ لہذا حقیقتہً ہر وہ دامنہ و استوار لگاؤ و عشق مجازی ہے جو ہمیں دنیائے مظاہر کے کسی جزویا پہلو سے ہو، یعنی چاہے وہ لگاؤ کسی فرد انسانی کی صورت یا سیرت سے ہو یا انسانی معاشرے کی کسی مطلوب صورت حال سے ہو یا غیر ذی عقل فطرت کے مناظر و غیرہ سے ہو۔ رومانی ہو یا اخلاقی، اصلاحی ہو یا انقلابی، ترقی پسند ہو یا جدیدیت پسند، انسان کی نفسی کیفیات پر جتنی ہو یا معاشرتی کوائف پر، فطرت کے عجائبات سے کشیدگی مٹی ہو یا سائنسی تکنالوجی کی کرامات سے، جو شاعری تحت مظاہر ہی ہند اسرار کی پیدا کردہ احساسات سے عاری ہو اسے عشق مجازی کی شاعری قرار نہ دینے کا کوئی جواز نہیں۔ عشق مجازی کے مفہوم کو جنسی جبلت کے پیدا کردہ عشق نفسانی تک محدود رکھنے کی کوئی معقول وجہ نہیں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ عشق مجازی کا یہ محدود، غیر معقول مفہوم ہماری شعریات میں بڑے طویل عرصے سے رائج ہے، اسنے طویل عرصے سے کہ اب اس مفہوم کو معقول حد تک وسیع کرنے کی کسی کوشش کے کامیاب ہونے کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ لہذا اب اس شاعری کو جو تحت مظاہر ہی ہند اسرار کی پیدا کردہ احساسات سے عاری ہو "مظاہر ہی شاعری" کہنا چاہیے اور عارفانہ اور روحانیت نا آشنا عشق حقیقی کی شاعری کو "تحت مظاہر ہی شاعری" +

۷۵۔ مظاہر ہی شاعری کی اپنی مخصوص قدر و قیمت اور اپنے مخصوص مراتب ہوں گے۔ اس شاعری کے وہ کامیاب نمونے جن میں شاعر نے طرزِ ادا کو درجہ کمال تک پہنچا دیا

ہو، قبول عام و بھائے دوام حاصل کر سکتے ہیں اور ضرب المثلیں بن سکتے ہیں، اس واسطے کہ ان کے محرکات شعری، عام دلچسپی کے امور ہوں گے۔ بعض اوقات تو کسی مظاہری محرک شعری کو طرزِ لوا کی ایسی غیر معمولی دل کشی میسر آ جاتی ہے کہ اس کا پیدا کردہ شعر گویا نشہ آور ہو جاتا ہے اور "نثر" کا لقب پانے کا مستحق ہو جاتا ہے!

۷۶۔ لیکن طرزِ لوا کی پیدا کردہ شعری دل کشی اور شعری وقیع المر تبیٰ ایک ہی کمال شاعری کے دو نام نہیں ہیں۔ کچھ لازمی نہیں کہ ہر وہ شعر جس نے قبول عام حاصل کر لیا ہو یا ضرب المثل یا شعری نثر بن گیا ہو، بہت وقیع بھی ہو۔ اس مضمون کے باب (۱) میں، کافی غور و خوض کے بعد یہ رائے قائم کی گئی ہے کہ تقریباً برابر کی دل کشی (شعریت) رکھنے والے اشعار کے باہمی فرق مراتب کی تشخیص کرنا، ذوقِ شعری کے اجزائے ترکیبی کا منصب ہے (جو جمالی جہلت کے مساوی ہوتے ہیں)، نیز یہ کہ ذوقِ شعری کا وقیع ترین جزو ترکیبی، تحقیقی جہلت ہوتی ہے۔ آج کے اُن روحانیت نا آشنا صاحبانِ ذوق کے نزدیک، جن کے ذوقِ شعری پر تحقیقی جہلت کا غلبہ ہے، ظاہر ہے کہ آج کے غیر عارفانہ عشقِ حقیقی کی پیدا کردہ شاعری وقیع تر ہوگی تقریباً برابر کی دل کشی رکھنے والی ایسی شاعری سے جس کا محرک، تحتِ مظاہری مداسراری کے پیدا کردہ احساسات سے ماری ہو +

۷۷۔ عارفانہ عشقِ حقیقی بھی، تحقیقی جہلت ہی پر مبنی ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں، مطلوبِ حقیقی کے ناقابلِ رسائی ہونے کا احساس، آج کے غیر عارفانہ عشقِ حقیقی کی شاعری کی طرح، عارفانہ شاعری کا بھی ایک قوی محرک ہوتا ہے: اگرچہ عارفانہ کامل کو اُن کے شاہدِ حقیقی کے بعض ایسے شیون و کمالات کا عرفان، کشفِ الہام سے غالباً ہو جاتا ہے جن کا علم، مدخلِ فہمِ انسانی کو نہ اور اُکا ہو سکتا ہے نہ عقلاً لیکن اُس شاہدِ حقیقی کی ماہیتِ ذات کی معرفت کو عارفانہ کامل بھی ترستے ہی رہتے ہیں۔

ہوئے تو کس نہ دید و ہزاراں رقیب ہست

در چہم ہنوز و صدت عندلیب ہست

(حافظ شیرازی)

لہذا آج کے دور روحانیت یا آشنا صاحبانِ ذوق جن کے ذوقِ شعری پر تحقیقی جہلت کا غلبہ ہے، ایسی عارفانہ شاعری سے بھی قرار واقعی کیف حاصل کر سکتے ہیں جس میں شاعر نے ”قرائتی طرزِ ادا“ اختیار کی ہو اور اس طرزِ ادا کو درجہ کمال تک پہنچا دیا ہو۔ ”قرائتی طرزِ ادا“ سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت ذیل کے پیرا گرافوں میں ملاحظہ ہو +

۷۸۔ تحقیقی جہلت ایک خاص انسانی جہلت ہے۔ لہذا، کسی نہ کسی قوت کی تحقیقی جہلت ہر انسان کی احساساتی لطیفیت (باطنی شخصیت) کے اجزائے ترکیبی میں ضرور شامل ہوتی ہے۔ لیکن یہ امر واقعہ ہے کہ یہ جہلت، نہ ہمارے شاعروں کے سواِ اعظم کی احساساتی لطیفیت (تحقیقی شخصیت) کا قوی ترین جزو ترکیبی ہوتی ہے نہ ہماری شاعری سے کیف اندوز ہونے والوں کے سواِ اعظم کی احساساتی لطیفیت (ذوقِ شعری) کا۔ اور یہ کوئی نئی صورتِ حال نہیں ہے۔ ہمارے شاعروں اور صاحبانِ ذوق کا سواِ اعظم ہمیشہ ایسا ہی رہا ہے۔ نتیجہ ہماری شاعری میں، مظاہری کوائف کے، بالخصوص نفسانی عشقِ مجازی کے معاملات کے، پیدا کردہ احساسات ہی کے اسالیبِ ابلاغِ قبولِ عام حاصل کر پائے ہیں، یعنی ہماری شاعری کی مقبول عام زبان، انہی احساسات سے مناسبت رکھتی ہوئی لفظیات، تلمیحات، تشبیہات، استعارات وغیرہ سے عبارت ہو کر رہ گئی ہے۔ تحت المظاہری بند اسراری کے پیدا کردہ احساسات، دنیائے مظاہر ہی کے ذہنی کوائف ہوتے ہوئے بھی، ہمارے عام صاحبانِ ذوق کے لیے بڑی حد تک اجنبی ہوتے ہیں۔ اگر ان اجنبی احساسات کو شاعری میں ڈھالنے کے لیے زبان بھی ایسی استعمال کی جائے جو ہماری شاعری کی مقبول عام زبان سے یکسر مختلف ہو، یعنی تحت المظاہری بند اسراری کی اصطلاحات سے جو جمل ہو، تو جو تحت المظاہری شاعری وجود میں آئے گی وہ بڑی نامقبول شاعری ہوگی جس سے کیف اندوز ہونے والوں کی تعداد حد سے زیادہ قلیل ہوگی۔ ایسی تحت المظاہری شاعری کا ایک نمونہ ملاحظہ ہو :-

اعیاں بہ حفیض عین ناکرودہ نزول
 حاشا کہ بود بہ جعل چاغل مجول
 چوں جعل بود افاضہ نور وجود
 توصیف عدم بہ آن نہ باشد معقول
 (جائی)+

۷۹۔ اپنی تحت المظاہری شاعری کو عام نامقبولیت سے ممکن حد تک بچانے کے لیے بعض شاعر، حتی المقدور اس اصول کی پابندی کرتے ہیں کہ ”برہنہ حرف نہ گھن کمال گویا نیست۔“ وہ شاعری کی مروجہ مظاہری زبان ہی کو کام میں لاتے ہیں لیکن اپنے پیرایہ ابلاغ میں ایسے قرائن پیدا کر لیتے ہیں جو گویا مظاہری معاملات کی حرم سرا کی دیواروں کے رخنے ہوتے ہیں جن میں سے باہلیت قارئین کو متعلقہ تحت المظاہری احساسات جھانکتے نظر آتے ہیں۔ یہ قرائنی طرز ادا جن مظاہری معاملات کا سہارا لیتی ہے وہ کمزور تحقیقی جبلت والے عام صاحبان ذوق کے دلوں میں بھی ایسے احساسات بیدار کر سکتے ہیں جو متعلقہ تحت المظاہری احساسات سے یک گونہ مماثلت رکھتے ہوں +

۸۰۔ یہ قرائنی طرز ادا جن عارفانہ اشعار میں درجہ کمال تک پہنچ گئی ہے اُن سے کیف اندوز ہونے والوں کا دائرہ، صوفیانہ ذوق شعری رکھنے والوں تک محدود نہیں رہتا۔ ایسے اشعار، ذوق عام کے لیے بھی بد کیف ہوتے ہیں اور زور دار تحقیقی جبلت رکھنے والے آج کے روحانیت نا آشنا ذوق شعری کے لیے بھی، غیر عارفانہ عشق حقیقی کی کامیاب شاعری کی سی کیف انگیزی رکھتے ہیں۔ چند مثالیں ملاحظہ ہوں :-

میرے ہونے سے عبث رکتے ہو
 پھر اکیلے بھی تو گھبرائیے گا

(درد)

کیا لطف تن چھپا ہے مرے تنگ پوش کا
اگلا پڑے ہے جاے سے اس کا بدن تمام

(میر)

ہر دم زناطم دل آزاد جہد
تاکست دریں پردہ کہ بے باد جہد

(غالب)

ایک عالم کے طلسمات میں جی چھوٹ گیا
ہر دوائے تنگ یاد نیا عالم ہے

(آسی غازی پورٹی)

ہجوم جلوہ بے رنگ سے ہوش اس قدر گم ہیں
کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی

(اصغر گوٹروی)

جلوہ بقدر تاب نظر دیکھتے رہے
کیا دیکھتے ہم ان کو مگر دیکھتے رہے

(جگر مراد آبادی)

اسی طرح آج کے غیر عارفانہ عشق حقیقی کے پیدا کردہ اشعار بھی ایسے ہو سکتے ہیں جو
قرائی طرزِ ادا کی بدولت، ذوقِ عام کے لیے بھی بے مزہ نہ ہوں اور صوفیانہ ذوقِ شعری کے
لیے بھی، عارفانہ شاعری کی سی کیف انگیزی رکھتے ہوں +

نقطہ